

佛教大系刊行會編纂

佛教大系

倶舍論頌疏第二

佛教大系刊行會藏版

目次

倶舍論頌疏　自業品至定品
倶舍論釋頌疏義鈔　自卷中末初右至卷下末
倶舍論頌疏記　自論本第十三初右至論本第二十九

中大雲寺沙門圓暉述

分別業品第四之一

造作名業。此品廣明。故名分別。釋此品頌總作三門。一明業體性。二釋諸業名。三雜明諸業。就明業體性中一正明業體。二諸門分別。三廣明表無表。就正明業體中一明所造業。二明能造大種。就明所造業中。一明二三業。二明五種業。此下第一明二三業。牒前問起。論云。如前所說有情世間及器世間各多差別。如是差別由誰而生。頌曰。

世別由業生　思及思所作　思即是意業　所作謂身語

釋曰。初句總答。次句明二業。下兩句明三業。世別由業生者。世間差別由業所生。非自在天及大梵王爲一因。主作先覺因生諸世間。外道計。天先起欲覺欲受用境。名先覺因能生世間。此虛計也。業有善惡。果分淨穢。人中善業惡所陵雜。以雜業故。感身不淨。感外資具。鬱

金栴檀甚可愛樂。諸天善業惡不能雜名爲純業。以業純善所感內外二事俱妙。問。此所由業其體云何。答。思及思所作者。此明二業。於契經中說有二業。一者思業。二者思已業。思已業者。謂思所作。思即是意業所作謂身語。者。此明三業。即前二業開爲三種。思是意業。思所作者是身語業。因思起故名思所作。言思業者約等起立。業即是思。與意相應意等引起名爲意業。言身業者約所依立。身謂色身。業依身起名爲身業。言語業者約自性立。以語自性即是業故。又論云。然心所思即是意業。思所作業名爲身語二業。是思所等起故。解云。思名等起。思與心等能引起身語業也。(冠註論本第十三初右)

【暉鈔】卷中末初右　倶舍論釋頌疏義鈔卷中末

京兆西明寺沙門慧暉述

論本第十三　業品。釋此品疏分二。一釋名。二分文解釋。略無來意。造作名業。能造作五趣果。現無記業雖無果。以是彼類故也。世別者。正理云。世者可破壞故。一切有漏法名世。即總名。別者分別爲義。即總世中之差別。世之別故。依主釋第七轉聲。或可有漏法即世。世屬總。差別不同名

別。持業釋第六轉聲。先起欲覺者。大自在等卽是一因。能生衆生。先發欲覺心衆生等方生。如梵王獨住經九劫纔發願起欲覺。卽有天子生。便執梵王能生一切衆生。若數論外道執受者我能生世間。我欲得受用境界起此思心。三位卽變成二十三諦。皆須先有欲心。如前已破。人中善業惡所陵雜者。所作善業有違順表裏。故內外二果別也。如大乘卽有共變共用等。此論惡業中共業感共用如外三塗山河棘刺等。如別業感別用。卽內身不淨等。善業中別業感別用。卽金寶等。共業感共用卽八山大地等。人中造善少造惡多。現見善果亦少。如世農夫功多苗勝功少苗劣。故知皆由業。非自在等能生也。問。由布施卽感富果者。現見好施者卽貧。不好施者卽富。如何言由業。答。由貧者先世施酒等非法物與非田故貧。由數施故習以成性。故樂施。富者先世施佛等勝田今生得富。以布施故今世不樂施也。由色界定業內外皆善。感內外二果皆妙也。意業者。意卽心王。業卽是思。與意同刹那等起名約等起立。身卽異熟無記色身。依此色身起別形色爲表業也。問。身業約所依立。語業約自性。如何經中名思已業。既名思卽業。卽是以思爲體。答。引論然心所思下。是理實身業約所依。語卽自性。經中名思已業約二業猶思引生說。不是思爲二業體也。

【麟記】論本第十三右初　俱舍頌疏記　論本第十三

富春沙門遁麟述

造作名業。業者此但一義。然更以持法式及分別果二義釋業。持法式者。謂能任持七衆法式。分別果者。謂能分別可愛非愛果。所以世品後明業品者。世品明內外果差別不同。果所賴因謂由業惑。惑總業別故先明業。爲一因主作先覺因者。此外道計有其兩種。或梵王或大自在天以爲一因

主。計此一主先起欲覺。欲得受用境界衆生便生。以先覺爲因名先覺因。或數論外道計我以爲一主。起於先覺生於世間。今言非自在天等者。總非諸計也。正理云。兼破無因論等。廣破邪執。立自宗云。世別由業生。云何知然。見業用故。謂世現見愛非愛果差別生時定由業用。如農夫類由勤正業有勝稻等可愛果生。有諸愚夫行盜等業便招非愛殺縛等果。又世現見造善業者少。造惡業者多。然於世間有情樂少苦多。感身不淨者。謂造雜業感內身形。於九瘡門常流不淨。爲對治彼感外具。生色香味觸甚可愛樂。鬱金者。是樹名。出罽賓國。其花黃色。取花安置一處。待爛壓取汁。以物和之爲香花稻。猶有香氣亦用爲香也。然於人中亦有感外非愛如毒刺等。今且約妙者說。諸天善業惡不能雜者。諸天雖復起諸煩惱。善勝惡劣故得純名。業依身起者。謂任運根力依非其業性惡。由動作爲善惡等。方是業性。故婆沙云。色形積聚總名爲身。此業依身故名身業。准此卽是身之業故依主釋也。

從此第二明五業。一明表無表。二明身語表。三證有無表。且初第一表無表者。論云。且身語二業自性云何。頌曰。

此身語二業　倶表無表性

釋曰。身語各有表無表故。身語二業倶表無表性。（冠註論本第十三右）

【暉鈔】卷中末三右　正理云。意業不能表示心令他知。不名表。無表依因四大生。後必生同類四

大為依故。身語有無表。意業依心。後後位無同類心起與無表為依。以心念念有殊故。意非無表也。

【麟記】論本第十三右　言五業即身語中各有表無表為四。併意業為五。言身語至無表者。同是色業。一能表示故名為表。一則不能表示故。故名無表。由此差別立二種名。意業非色。不能表示。不名為表。由表無故無表亦無。以無表名遮同色類身語表故。

從此第二別明身語表。論先問云。且身語表其相云何。頌曰。

身表許別形　非行動為體　以諸有為法　有刹那盡故
應無無因故　生因應能滅　形亦非實有　應二根取故
無別極微故　語表許言聲

釋曰。前九句明身業。後一句明語業。初一句論主述一切有宗形為身表。次五句論主破正量部動名身業。次三句論主却破一切有宗實有形色。身表許別形者。一切有宗許身表業形色為體。由思力故別起如是如是身形。名身表業。形謂形色。猶如合掌殺縛等形。形即是表。表善惡故。表即是業。有造作故。此之形色依身起故名身表業。非行動

爲體者。正量部說。動名身表。爲破此故說非行動。正量部計。有爲法中心心所法及音聲光明等許刹那滅。定無行動。身表業色許有動故非刹那滅。如禮佛等身動轉時。事若未終此之動色無刹那滅。此身動時表善惡故。故身表業行動爲體。以諸有爲法有刹那盡故者。立理正破。以諸有爲有刹那故。定無行動。何以得知皆有刹那。以有盡故。既後有盡知前有滅。故知有爲法皆刹那滅。故頌盡故二字釋上有刹那故也。頌中故字兩度言之。有刹那故。盡故。此應立量。身表業色是有法。定無行動。是宗法。因云有刹那故。同喩云。如心所等。並曰。心等有刹那。心等無行動。身表有刹那。身表無行動故。論云若此處生即此處滅。無容從此轉至餘方故。不可言動名身表業。彼宗救云。我許身表無刹那滅。故有行動。卽顯論主刹那爲因有不成過。爲破此救應立量云。身表業色定有刹那。以有盡故。如心所等。並曰。心所後有盡。心所有刹那。身表後有盡。身表有刹那。故以盡故二字成立

有爲皆有刹那。其理極成也。故論云。諸有爲法皆有刹那。其理極成。後必盡故。謂有爲法滅不待因。所以者何。待因謂果。滅無非果故不待因。解云。果法待因。滅是無法。無法非果。故不待因。應立量云。滅不待因。以是無故。猶如兎角。既有爲法滅不待因。明知有爲皆刹那滅也。應無無因故者。破彼轉救。彼許法滅待因而滅。故論云。豈不世間現見薪等由與火合故致滅無。定無餘量過現量者。故非法滅皆不待因。薪待火滅。卽是待因。薪等現見現量證也。爲破此救故言應無無因故。汝許薪等若待因滅。應一切滅無不待因。如生待因無無因者。並曰。生法待因生。無有無因生。滅法待因滅。無有無因滅。現見覺焰等不待因而滅。明知薪等滅亦不待因滅。應立量云。又薪等滅定不待因。有爲攝故。如覺焰等。覺焰是有爲。不待因而滅。薪等是有爲。亦不待因滅。心心所法總名爲覺。能覺境故。焰是燈焰。生因應能滅者。更以理逐之。又若薪等火合爲因。有熟變生下中上別。下熟初黃。中熟次黑。上熟最黑。然中熟生。下熟卽滅。

若上熟生中熟亦滅。應生中上熟因體即是滅下中熟因。生滅相違。豈容生因即能爲滅。故以此理顯彼成非。論云。故無有因令諸法滅。法自然滅。是壞性故。自然滅故。纔生即滅。由纔生即滅故。刹那滅義成。有刹那故。定無行動。身表是形理得成立。（冠註論本第十三左）

【暉鈔】卷中末二左　經部正量部即動。此異熟色身名爲身表體。就中正量部不許刹那滅。不取此表爲業。取思爲業體。有部異熟色身名身。別起形色。依異熟色身生。能有表善惡用名表。表即是業。起別形色入異熟色身遍體。由異熟身疎故不礙形色。如油入砂也。別起如是如是身形者。爲善惡形色表示。不一重言如是。或可八種形色表不一故。或行住坐臥等不同故。重言如是。意即非色無有表。表業既無。無表亦不立。問。定道無表隨心轉。即是意無表。如何言無意無表。答。以定地攝四大造故是身語攝。非心無表也。第一比量以刹那爲因。成立身表無行動。彼宗不許刹那爲因。因須兩宗共許。第二重比量以刹那爲宗。違他順己爲宗。以後盡故爲因。成立身表有刹那可然。後第三重比量卻以刹那爲因。成立身表無行動也。諸部待因有主客二因。主因即滅相。客因即外刀斧等壞。有部生法難具生相爲主因。外緣爲客因。滅法易即但由主因。經部生法難即待客因。滅法易無客因。因緣聚即生。緣散即滅。四相是假無主因。正量部一切法生皆由二因。心心所滅但由主因。色不相應即由主客二因滅。勝論外道二因皆無。今疏諍待因。即諍客因不諍主因。

主因。主因兩部共許滅法皆有。故不諍也。滅不待客因。一以是無故。二以非果故。喩如兎角也。故非法滅皆不待因者。意云。色等法即須待客因。心等不待客因。不可色心等法滅總不待因也。如生待因者。如生待客因。色心心所等皆待客因。滅法亦須色心心所等皆待客因。如何許心心所不待客因也。應生中上熟因體即是滅下中熟因者。如次釋應生中熟因即是滅下熟因。生上熟因即是滅中熟因。如何生上熟等因。同時即是滅中熟等因。以生滅相違。如何生因即滅因體也。薪與火合滅無者。即是火損現在木用。不令引後後位木。漸漸不生故見滅無。實剎那自滅。水與火合無者。即由外火引水中火增令滅無也。滅法定不待因。因云。是壞性故。喩如無法也。從故無有因令諸法滅下。即是遠結上第一二句頌也。

【麟記】論本第十三右二　許身表業形色爲體者。謂髮毛等總名爲身。身形非一故言如是如是。正量部計動爲業者。以身動時由業動故。謂身無剎那滅。由於思業動此身時。即此動身名爲身表。有宗以有剎那念念滅故。不許取動爲體。由此兩宗不同故相破也。言有剎那者。諸法得自體頃無間即滅名爲剎那。有此剎那名有剎那。如有財人名爲有財。言剎那爲因有不成過者。夫論立因證宗義要須同許方得爲因。今正量部唯許覺焰鈴聲有剎那滅。不許身表業等有剎那滅。故顯論主爲因不成。猶如兎角者。以兎角本來自無。不待因無。今滅法是無。還不待因同於兎角。故引爲喩。定無餘量過現量者。於三量中取證諸法。定無餘比量敎量能過現量。前以比量破。今現量破也。故非法滅皆不待因者。結證也。既有薪等待因而滅。故非一切法滅皆不待因也。論明有爲生滅有二種因。一者主因。謂生滅相恒與法俱。因用獨勝故名主因。二是客因。謂餘因緣。或有或無。因用非

勝故名爲客。經部宗計。生有客因無主因。滅無主客二因。有部滅有主因無客因。正量部計。色等諸法滅時待主客二因。心心所法及焔聲等滅由主因不待客因。有熟變生下中上別者。謂燒薪時有三色異。分下中上。然中熟生下熟卽滅者。謂燒薪次黑生時便無黃色。最黑生便無次黑。應生中上熟因體卽是滅下中熟因者。此以一因有能生能滅過也。謂以一火燒薪。此時令中熟生。卽此刹那下熟復滅。豈以一火能爲生滅二因耶。生滅本是相違。其因是應一時。廣文應言。應生中熟因體卽是滅下熟因。應生上熟因體卽是滅中熟因。今文從略故言中上熟因等。法自然滅者。謂不待客因名自然。非不待主因也。若爾現見煎水滅盡。火合於中爲何所作。答。由火界增。能令水聚於後後位生漸漸微。乃至最後更不復續。是名火合於中所作。非令水滅也。身表是形理得成立者。論主破正量部訖。由斯理故有宗身表是形理得成立也。此亦且敍權許。隣次還破。

形亦非實有者。是經部宗標破有宗實有形色。故論云。然經部師形非實有。謂顯色聚一面多生假立長色。待此長色於餘色聚一面少中假立短色。於四方面並多生中假立方色。於一切處遍滿生中假立圓色。所餘形色如應當知。所餘形色謂高下等皆假立也　如見火㷮於一方面無間速運便謂爲長。見彼周旋謂爲圓色。故形無實別類色體。應二根取故者。是經部師正立理破汝薩婆多。若謂實有別類形色則應一色二

根取過。如長等色。一眼根見。二身根觸。以身觸時知長短故。由此應成二根取過。十二處中理無色處二根所取。故知形色本無實體。論云。然如依觸取長等相。如是依顯能取於形。解云。此文是經部立正義。言依觸。若以形是假。身根觸時意識於中依身根觸取假長等。故言依觸。即是意識依身根觸取長等也。無別極微故者。說形假所由。謂離顯色外無別極微名爲長等。但由顯色如是安布差別相中假立長等。方圓等相名差別也。然經部宗形爲身表但假非實。形雖是表而非是業。言身業者以思爲體。謂能種種運動身思。依身門行。故名身業。身之業故故名身業。言語業者亦思爲體。謂發語思依語門行。故名語業。語之業故故名語業。言意業者謂審慮思及決定思爲意業體。故此三業皆思爲體。隨門異故立差別名。依意門行名爲意業。依身門行名爲身業。依語門行名爲語業。總有四思。一審慮思。二決定思。三動身思。四發語思。前二意業。第三身業。第四語業。以經部宗身語二表色性鈍故唯無記性。不同有宗身語二業以

色爲體。身業形色。語業音聲。俱色攝也。故論云。謂前加行起思惟思。我當應爲如是如是所應作事名爲思業。既思惟已起作事思。謂隨所思作所作事能發身語名思已業。解云。經部釋二業也。欲明二業皆思爲體。思惟者謂審慮思決定思是也。語表許言聲者。此明語業。謂即言聲爲語表業。此身語業皆有無表。如前界品已分別竟。（冠註論本第十二右七）

【暉鈔】卷中末右　有部顯形各別有體。如前已述。若顯即形者。見滿空光明顯色應即見形。已體不離顯色故。火增先於餘處見實形色火輪。方對說火熛輪爲假。若無實形。如何說有假形色。如汝經部。若無長色如何說短色。一面多生名爲長色者。如一丈等。以手從下隔一尺來手上九尺名一面多生。對手下一尺名長。一面少生准此。理實令兩面多生。今言一面約相待立。且言一面也。十二處中如聲處實有即耳能取。若形實有應如聲處不得二眼取。形色二根取。明知形色假有也。然如依觸等立理。我宗形是假有。意識依身根取假長等色。如是依顯能取於形者。眼根依實顯色。意識依此取假長等也。正理救云。假長等但是意識境故。實形色即是眼識取通意識取。依身取假長等及實長等。要於異時引意識。生分別方知長色。如眼見色能憶煖觸。煖觸豈即眼取。鼻取花香能憶花色。花色豈即鼻取。即是意識取。既不許眼取煖觸鼻取花色。如何身根能取長等。故知總是意識取也。故實形色但是眼識取。若聚顯即成形色者。香味觸三顯色極微應聚成長

等也。問。三業皆是思。思體是一。緣何分成三業。答。隨門異故。下釋也。問。既三業皆思。何緣經中立思業及思已業。謂加行位起思惟思。下答也。

【麟記】論本第十三左　言待此長色者。待謂觀待。即相望也。火⿰火曹。字林燒木燋也。說文⿰火曹焦也。一面多生者。理實長色兩頭多生。恐濫四邊故言一面。此等色相如界品說。便謂爲長者。此理實非長等。由見假長等相應謂爲長等。然長圓等依火⿰火曹立。形色依顯理亦同然。故引爲喩。如是依顯能取於形者。此論主正釋無別形色狀。如依觸取長等相。而許但是多堅等積無別長觸。故知依顯取形。亦但是多顯色積無別長等。章中注略也。言形爲身表但假非實者。形爲身表不同正量部。但假非實不同有部。語表許言聲者。語謂言聲。聲能表示內心名表。表有造作名業。語即是表。表即是業。故名語表業。不同身業約所依立。

從此第三證有無表。如前界品。以經部宗不許無表是實有故。彼說無表但是思種。謂審決動發四現行思。於色心上熏成種子。此思種上防非止過假立無表。但不作惡即名無表。更無實體。故論云。經部亦說。此非實有。由先誓限唯不作故。彼亦依過去大種施設。然過去大種體非有故。又諸無表無色相故。解云。一由不作即名無表。二無表依過去大種大種尙非有。無表豈得有。三又無色相。由此三因故無表無實也。　故此已下薩婆多宗以

八義證無表實有。頌曰。

說三無漏色　增非作等故

釋曰。此頌有八證。一說三色證。二說無漏色證。三說福增長證。四說非作成業證。五法處色證。六八道支證。七別解脫戒證。八戒爲堤塘證。說三無漏色者。此擧二證。一說三色證。二說無漏色證。增非作等故者。增謂第三福增長證。非作是第四非作成業證。餘四證等字收。第一說三色證者。以契經說色有三種。此三爲處攝一切色。一者有色有見有對。（色處是也。）二者有色無見有對。（眼等五根聲香味觸也。）三者有色無見無對。（無表色也。）此經既說有無見無對色。明知實有無表也。第二無漏色證者。如契經說。無漏法云何。謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚。乃至識亦然。是名無漏法。此經既言有無漏色。明知無表體必實有。除無表外更無有色名無漏也。第三增長證者。如契經言。諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事。若行若住若寐

若覺。恒時相續福業續起。無依亦爾。此經既言福業增長。福業增長即是無表。謂彼施主行施已後。或起惡心及無記心。或無心時。若無無表依何法說福業增長。故知無表實有體也。七有依福者。一施羈旅客。二施路行人。三施有疾人。四施看病人。五施園林。六施常乞食。七隨時施。如是七種善故名福。作故名業。業依此七故名爲事。無依福者。無物布施。但起深心隨喜恭敬。亦生勝福也。第四非作成業證者。又自非作。遣他殺等。若無無表不應成業道。所以然者。謂發語處分遣他殺等。此發語表非業道攝。謂使未作殺等事故。若彼使者行殺等竟。此前語表更無異性。如何能教者成殺等業道。明知別有殺等無表來入身中故。能教人得成業道。故此業道即無表攝。第五法處色證者。又契經說。苾芻當知。法謂外處。是十一處所不攝法。無見無對。此經於法處中不言無色。故知法處中實有無表色。若無無表色此經闕減便成無用。謂經闕減無色言故。既不言無色。明知實有無表。第六八

道支證者。若無無表應無八道支。以八道支中正語正業正命此三是無表故。論云。以在定時無語等故。解云。在定不可語無正語也。身不運動行禮佛等無正業也。不乞食等無正命也。既於定中說正語等三。以在定中有正語等三無表色。出定之後能起三正不起三邪。故於定中說正語等。此於因上立果名故。因即無表色。果即正語等也。第七別解脫戒證者。若無無表則亦應無別解脫戒。以受戒後雖起異緣惡無記心而名苾芻。明知別有無表戒色名別解脫戒。惡無記中相續而轉名苾芻等。第八戒為堤塘證者。又契經說。離殺等戒名為堤塘戒。能長時相續堰遏犯戒過故。此經既說戒為堤塘。明知別有無表戒色。薩婆多宗引上八證證無表實。（冠註論本第十三右九）

【暉鈔】卷中末五右 身表許別形。語表許言聲。皆言許者。對經部及正量。即以表為業。餘二部即以思為三業體也。經部本宗不立無表。末宗立非色非心。即種子上假立。得名色者一以防色故。二以依身語色熏成種子。謂受戒者。四現行善思熏五蘊色心上成善思種子。即此善種子上防非功能假立無表。引論言亦非實有亦前表色。表色假有無表亦假有。由受戒者不願。非別有色生。若別有色生名無表者。即有與願不同。無漏五蘊三世皆不起愛恚。即是無漏法色蘊即道共無

表色。餘五根五境皆非無漏色故也。有依卽有七事爲所依福生。無依福無物依託福依心生。若福卽是善心者。後入惡無記心及無心時旣無善心。如何說福業增長。無心等中福業增長者卽無表也。更無異性者。發語處分時。彼命未斷。不成業道。後使者前作殺等事畢。能說人在三性四心中。任運成殺生業道。業道卽是無表。前語表更無異體不成業道。故知別有不善無表生名業道也。無表十二處論。前十一處不攝法處中攝。不言無色。故知法處中有無表色也。在定中無正語等。有三無表依無漏定。與出定後三正爲依。今喚定中有正語等三。於三無表因上立出定後三果名也。雖起異緣惡無記心。善心受戒。戒依善心生。後起餘惡無記心不名失戒。故知在惡無記心中仍有無表色也。犯戒等過如水。旣戒爲堤塘能遮犯戒過。故知有無表爲堤塘也。

【麟記】論本第十三左四　於色心上熏成種子者。謂從前思熏色身成種子也。以經部宗身語二表是無記性。思通三性故。唯思業能熏成種。表業不能熏也。假立無表者。謂此思種不能動身發語表示內心名無表業。問。旣從思立應名隨心轉。答。經部所明欲散無表與定無表意義不同。欲散無表由審決二思力之所引發。動作思說名爲表業。發身語表故。此熏於心成其種子名爲無表。定心無表卽不如是。由彼同時心力起故。入定則有。出定則無。名心隨轉。過去大種尙非有者。依經部宗。以過去無體故也。言諸有色不起愛恚者。謂在無漏不於三世色上起愛恚也。亦不於受想等起惑。故言乃至識亦然。言施常乞食者。卽常施食也。如有人宅標牓施僧食等。隨時施者。謂隨寒熱等時而施衣等也。此前語表更無異性者。謂使行殺時。前教人語表更無改變。如何先不成業今成業耶。法謂外處者。謂諸根境內外以分是外處也。若十二處以論是十一處所不攝法。若以

有色無色以分不言無色。若不以法處有無表色者卽成缺減。簡法不周也。此於因上立果名者。謂定中正語等三無表色是因。出定後正語等三是果。今說在定有正語等。卽是於因上立果名也。以八道支是無漏故。要在定中不可缺也。

從此經部會通前說。且三色者。是定境色。非無表色。瑜伽此云相應。謂心境相應也。師說。修靜慮時定力所生定境界色。非眼根見故名無見。不障處所故名無對。第二無漏色。亦定境色。依無漏定所生色名無漏色。第三福增長者。但是布施現行善思所熏成種假立無表名福增長。故論云。而前緣施思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生。由此當來能感多果。故密意說。恒時相續福業漸增福業續起。解云。一熏習。二微細。三相續。四轉變。五差別。此五並是種子異名。第四非作成業道者。亦思種爲體。第五法處所攝色者。是前定境界色也。第六八聖道支者。論云。雖無無表而在道時。獲得如斯意樂依止。故出觀後由前勢力能起三正。不起三邪。以於因中立果名故。可具安立八聖道支。解云。依經部宗。道俱時思名爲意樂。與出定後三正爲依故名依止。此道俱思假立無表。名道俱無表。無表無體於此思

上立正語等。餘文可知也。

第七別解脫戒者。亦思種爲體。於此思種上有防非止過功能假立無表。故論云。謂由思願力先立要期。能定遮防身語惡業。由此故建立別解脫律儀。已上論文。第八戒爲堤塘者。論云。謂先立誓限定不作惡。後數憶念慚愧。現前能自制持令不犯戒。故堤塘義由心受持。略明經部思種之義。且如受戒。誓斷七非。於加行位熏成加行七思種子。後至受戒第三羯磨。遇勝緣已。從此加行思種子上復更熏成根本思種。與前加行思種並起。初念七支種子。第二念二七支種子。第三念三七支種子。乃至未遇捨緣。念念七支增長。若遇捨緣即不增長。惡戒亦爾。又解。於一思種刹那刹那七支功能增長。大乘亦爾。然依大乘宗熏第八識。若經部宗熏於色心。即色心持種子。於色心上有生果功能假立種子。離色心外更無別體。（冠註論本第十三右十二）

【暉鈔】卷中末六左　瑜伽此云相應。相應有五。謂敎理行果境。如下作水火等假想觀。觀大地等爲水火等。此是第六識緣。名無見無對色也。無漏色即八勝處等依無漏定。定觀前水火等。依無漏定生

名無漏色也。密意說者經依種子上說布施因能熏功能一名熏習。四善思熏故。微細非眼見故。相續。種子現行前後不斷故。轉變。欲生現行時。力用大故。差別。種現不同故也。即正教時不善思熏。得加行不善種子。彼命若盡。即轉加行種子成根本種子爲不善業道也。道俱時思是意樂。以下此勝所依思與出定後三正爲依能起三正。於定中思意樂上假立無表也。思種者。謂受戒時。從僧乞戒發勝身語。此時動身發語由身三語四思。依此身語七名加行七種子。未乞戒前及乞戒後皆非種體。非增勝故。後僧作羯磨。加行七思種子發七現行思熏成根本七思種子。第一念七支種子。第二念二七支種子。若第三羯磨入無心等位。即轉加行七種子成根本七種子。十惡戒准此釋。又說。加行位熏成一思種子。至根本位熏成根本一思種子。刹那刹那有防七非功能。假立無表。

【麟記】論本第十三左五　定境界色者。謂修定人現行中有色相現也。新云。其定境色亦是可見色處所攝。如解脫色緣青等時是可見色。瑜伽云相應者。是法名。今言瑜伽師者從法受名。密意說恒時相續者。不顯了說是思所熏習種子。但言恒時相續福業增長。故是密意也。二微細者。種子非色法。相難知故。相續者。刹那不斷故。轉變者。謂取果與果時異故。差別者。成果時不同故。言非作成業道者亦思種者。由能教者本教他時。已能熏成加行思種相續而依住。使者依教所作殺等究竟成時。法爾能令教者身中於前加行所熏思種。更復發生根本業道。乃至當來能感多果。故名業道。獲得如斯意樂依止者。謂獲得無漏勝意樂。故此意樂或欲爲體。或勝解爲體。或通二爲體。故攝論云。以欲勝解爲體。意識相應故名意樂依止。經部破有宗云。若由無表能遮犯戒。應無失念而破戒者。若依彼宗思種名戒者。若有力能憶念。即不犯戒。若無力能憶念。即便犯戒。以無別體

故可容犯戒。釋思種中兩解者。前解有七思種念念增加。後解唯一思種功能有七。故爲異也。言初念七支種子者。且約根本除加行說。第二念二七支者。即並初念七故成二七。即色心持種者。凡起善惡思業皆熏根識成其種子。或有心能持色種。如生無色界多時無色後色從心生也。有色持心種。如入無心定後心起從色也。

從此第二明能造大種。於中有三。一明表無表大種異。二明能造時同異。三明大種依地異。且初第一表無表大種異者。論云。前說無表大種所造。爲表大種所造。爲有異耶。頌曰。

此能造大種　　異於表所依

釋曰。此者此無表也。無表與表異大種生。此無表色細。表色即麤。不可一四大種能生麤細二果。故須異也。

從此第二明能造時同異。論云。如表與大必同時生。無表與大少分時異。頌曰。

欲後念無表　　依過大種生

釋曰。言欲者簡色界定俱無表。定俱無表與能造大時必同也。唯欲

界繫初刹那後所有無表從過大生。謂初念無表與大種俱。此時大種懸造未來衆多無表故。第二念所有無表依過去大生。過去大種能造無表具生等五因名爲所依。此爲所依無表得起。無表起時依現大種。現身大種但能爲依非所依也。論云。爲轉隨轉因。如輪行於地以手地爲依。解云。過去大種名轉因。轉之言起。無表起故。現身大種名隨轉因。無表隨逐大種轉故。隨轉之因依主釋也。以手擲輪輪依地轉。輪喩無表。手喩過去大種。地喩現身大種也。問。初念大種造後念無表。爲即用彼造初念無表大種。爲別起大種造後念無表。答。依婆沙論此有三種。第一解云。即用造初念無表大種造後念無表。第二解云。別起一具大種懸造未來衆多無表。第三解云。於初念時起衆多大種懸造未來衆多無表。刹那刹那四大別造。（冠註論本第十二下四左）

【暉鈔】卷中末七左　若定道無表約現行善思上假立表與無表。皆第三羯磨生。生既同時。大種爲同爲異。四大造七無表色。一一極微各別四大造七。具四大造一七支無表也。第一念別解脫無表及一切有對造色。定道無表必與四大俱時生。第二念已後解脫無表不與四大俱時起也。三說中寶法師取

初說為正。正理論云。此大生已能與未來一切無表為生因。故破第二說云。初念無表何勝獨一具四大造。第二已去衆多無表何劣即共用一具四大造。破第三說云。且一日夜計有六百四十八萬剎那。一剎那有七支無表。有七四大造。計有二十八微。計一日夜能造四大極微已多。異熟身數倍。如何一身容受。豈況造一生無表四大極微。一剎那身中容受。彼自通釋。異熟身疎故得相容。設許異熟身疎。即如身大小即能容受。計初念四大極微大地亦不容受。何得言異熟身疎。引文如初釋。引正理論可知。問。未來衆多無表無法前得。如何言造。答。四句分別。有得而未造。如定道無表。有造而不得。如別解脫戒。餘二句可知。

【麟記】論本第十三左六　現身大種但為依者。所依則親。依則稍疎。引喩可知。第一解言即用造初念無表大種造後念無表者。此以無礙故。一四大種得造衆多無表。以時別故。非互為果。第二解言別起一具大種等者。此解意。謂一具大種造同時無表。即於現在別起一具大種懸造未來無表也。第三解言剎那剎那四大別造者。此意初念無表自一具造。後起多具懸造未來。異熟虛疎故相容受。此三說中初解為正。新破第二解云。何因後念無量剎那同一大造耶。論但自云細麤因別而無有文現未別因。破第三師云。一一剎那有七具四大。一一大種復有七微。即是於一剎那有二十八微。設其報色虛疎。尚不得容造一日一夜無表四大極微。如何得容百年八萬歲等。今詳二解。並舊人取婆沙正文目為三解。非婆沙自有三釋。

從此第三明能造地別生。論云。何地身語業何地大種所造。頌曰。

有漏自地依　無漏隨生處

釋曰。有漏自地依者。明有漏戒所依大種也。欲別解脫及色定共。此二律儀名有漏戒。各隨當地大種所造。以有漏法繫地定故。故論云。欲界所繫身語二業。唯欲界繫大種所造。如是乃至第四靜慮身語二業。唯是彼地大種所造。已上論文。無漏隨生處者。此明無漏戒所依大種。道共無表名爲無漏戒。此無漏戒隨身生處大種所造。謂生欲界無漏現前。即是欲界大種所造。此欲無漏雖依色界六地而起。不依彼地大種所造。以無漏法不墮界故。又無諸大種是無漏故。復不可說不繫大種。由所依身無漏起故。故隨生處大種所造。如是乃至身生第四靜慮無漏現前。唯是彼地大種所造。隨生處故。義准前說。（冠註論本第十二十六左）

【暉鈔】卷中末六右　由所依身無漏起故者。一不墮界攝。二生無無漏四大。三依所依身無漏無表起故。隨生處四大所造。無漏無表依六地定生。未至中間四禪。依五地生處大造。欲界四定也。有漏定共無表即依九地定生。即用九地各自地四大造。四根本四近分並中間也。問。欲界身入色界定。定地

四大何處現前。答。婆沙一百三十四云。有說。眉間。有說。鼻端。有說。於臍。有說。安心。有說。足指處。有說。色界四大細。欲界身麤。細入麤遍身現前。如油入砂。此說根本地。四近分亦有多說。亦取遍身爲勝。若爾與根本何別。答。勝劣有異。如有二人俱詣池浴。一人入池浴。一人在池側。二人用水皆等。入池者勝。入根本地者勝。故知遍身起也。

【麟記】論本第十三右七　釋大種中。問。身在下地起上定時。用上地大種造上地色。其四大種爲在何處。答。婆沙有說。眉間。有說。鼻端。有說。心邊。有說。臍邊。有說。足指。有作是說。隨加行安心處所是處現前。有餘師說。欲界大種麤。色界大種細。細入麤隙。如油入砂。然根本靜慮現在前時色界大種遍身內起。若近分定唯心邊起。有說。近分定大種亦遍身起。然長養身不如根本。如有二人俱詣池浴。一人在池側掬水浴身。一人入池中浸身而洗。二人用水雖俱遍身。然長養身入池者勝。新云。後解爲勝。隨定勝劣皆遍身故也。問。爲欲界身中先有間隙。色界大種來入中耶。答。不爾。未來欲界身自有二類。一唯欲界大種。二色界大種雜。若時遇入色界定緣。彼唯欲界便滅。色界雜者便生。不可言先有間隙後來住中。

此下第二諸門分別。就中一約類以明。二約性界地辨。此下第一約類以明。論云。此表無表其類是何。復是何類大種所造。頌曰。

無表無執受　亦等流情數　散依等流性　有受異大生

定生依長養　無受無異大　表唯等流性　層身有執受

釋曰。前六句明無表類及所依大種。後兩句明表類及所依大種。無表無執受者。若定若散一切無表無變礙故名無執受。亦等流情數者。謂無表色同類因生是等流性。亦言顯此有是刹那。謂苦忍倶道共無表非等流故名有刹那。言情數者。又此無表依內身起有情數攝。散依等流性有受異大生者。明無表所依大種也。散謂欲界別解脫無表也。依謂無表所依大種。此散大種同類因生唯等流性。又此大種散心果故名有執受。心有愛心執爲自體故有執受。異大生言顯身三口四七支無表一一各別四大種造。以散七支展轉相望非一果故。故此七支各別大造。定生依長養無受無異大者。明定無表所依大種。定生無表總有二種。謂靜慮戒及無漏戒。此二無表所依大種唯長養性。以在定中必能長養四大種故。定生大種唯長養性也。又定大種是無執受。以於定位必無愛心執此大種爲內自體故無執受。無異大者顯定無表七支同

一四大種造。以此大種與定心俱。定心一故。故此大種亦唯一具。又此七支展轉相望同一果。故無異大造。表唯等流性者。身語表色同類因生唯等流性。屬身有執受者。就中身表以屬身故名有執受。語表不屬身故無執受也。然有新生等流大種。偏住身分造有表業。不破本身身亦不大。異熟虛疎有孔隙故故得相容。（冠註論本第十三左十七）

【暉鈔】卷中末九右　無表無變礙者。非極微色法。不受刀杖無執苦樂受。非色非長養。有爲非實事。非業感非異熟生。苦法忍一念道共無表即是刹那。餘苦法智已後及別解脫定共無表皆是等流也。造別解脫無表四大無始曾得。從彼過去四大引生名等流性也。展轉相望非一果等者。七支無表感果各殊故。初念造一生七支無表各別四大造。即七具四大造一生七支無表也。問。染定有貪愛心執。緣何非執受。答。染定是貪相應定及無表非四大。令明所依四大。以不執上地四大爲己身體也。定心是無表因。與定俱時生。又同感一果。故一具四大造一念七支也。身表別形色與身根合故有執受。聲即不與身根合故無執受也。未來有二類依身。一唯與欲界法爲依身。一兼與色界法爲依身。若遇上界定緣即色界雜依身現前也。表即衆多。若動一足等即有一足等極微。是形色現前。餘准此釋也。

【麟記】論本第十三左七　亦等流性者。釋無表五類分別也。除苦忍初心無表餘皆是等流性。無表唯是

善惡性故非異熟生。無極微積集非所長養。是有爲故。故非實。故五類中但通二類也。此散大種至唯等流性者。釋欲無表大種。五類門中唯是等流。不通餘類。謂從同類因所生故是等流。因等起心不能長養能生無表諸大種故非所長養。非是異熟因所生故非異熟生。非無漏故非刹那。是有爲故故非實也。問。此大種是誰等流果。正理云。如是說者。從無始來。定有能造無對造色已滅大種爲同類因。能生今時等流大種。造有表業大種。亦應是無始來同類大種之等流果。非從異熟。言七支各別大種者。謂一具四大種造不殺戒。乃至不雜穢語戒皆別自具四大種造也。問。如不殺等戒對多有情。各一不殺爲同四大爲別四大。答。准正理云。雖對別異有情相續發多無貪所生無表。而但一具大種爲因。以所生果類無別故。問。大種中不言情非情耶。解云。前無表已說有情。無非情大造有情色。故不別說。又解。既有執受明是有情。故不說也。定中大種唯長養性者。謂等持是能長養。故定中大種即通所長養也。問。此四大種從同類因生有等流性。何故但言唯長養耶。答。五類明義體各不同。互不相攝。離長養外無別有定中大種唯是等流。故不說也。同類生故非刹那。是有爲故非實。非是異熟因所生故非異熟。是無執受者。一以無心執爲自體故。又此大種無有其餘執受相故。名無執受。有人疑云。定戒大種唯一。戒何有七。定中無非何用戒。答。以防身語故有七支。又縱無過此七善法法爾有故。如佛亦具諸戒。豈有過耶。表唯等流性者。唯言簡餘四類。無異熟因故非異熟生。無別勝緣故非長養。從同類因生故非一刹那。是有爲故非實。身表以屬身故者。以身表業與根合故故有執受也。語表不屬身者。謂語表是聲故無執受。又此既是業性。已表有情。無有非情是業性故。餘義皆與散無表同。謂別四大種造等。言有新生等流大種者。論先

問云。表業生時爲要破壞本身形量。爲不爾耶。若破壞者。異熟色斷應可更續。則違婆沙宗。若不破壞如何得有一身處所二形量成。答云。有別新生等流大種造有表業。不破本身。問。若爾隨依何身分處起有表業應大於本。新生大種遍增益故。答。異熟虛疎互相容受。身亦不大。婆沙正理更有一釋。謂如染支體薄故不隨增。

從此第二明性界地。一明性界地。二明三性。論云。已辨業門一三五別。此性界地差別云何。頌曰。

無表記餘三　不善唯在欲　無表遍欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故

釋曰。無表記餘三者。三性分別。謂無表色不通無記。唯善惡性故說記言。餘謂表業及與意思皆通三性。問。何故無表不通無記。答。以無記心勢力微劣。不能引發强無表業。可因滅時果仍續起故。無表業非無記也。不善唯在欲者。無表表思於中不善唯在欲界。善及無記諸地皆有。無表遍欲色者。此明無表不通無色。以無色界無大種故。既無大種無表寧有。又有身語方有律儀。無色界中無身語轉。故無律儀。又毘婆沙

師作如是說。爲治惡戒故起尸羅。唯欲界中有諸惡戒。無色於欲具四種遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。故無色中無無表色。表唯有伺一者。欲界初禪名有伺一。表色唯在有伺地中。要有尋伺方能發表。二禪已上無尋伺故無無表業。欲無有覆表以無等起故者。明有覆表唯在初禪也。夫論表業約等起心以判善惡。言等起者能發心也。以欲界中無有覆心能發表業故。有覆表欲界無也。欲界雖有身邊二見是有覆心。是見所斷不能發業。夫發業者唯修所斷。問。何名初禪有覆表業。答。如大梵王於馬勝所起諂誑心發身語業名有覆表。論云。復以何緣二定已上都無表業。欲界無有有覆無記表業。以無發業等起心故。有尋伺心方能發業。二定已上都無此心。又發表心唯修所斷。見所斷惑內門轉故。以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑。是故表業上三地皆無。欲界無有有覆無記表業。已上論文。思而可知。（冠註論本第十三二十右）

【暉鈔】卷中末九右　可因滅時果仍續起者。善惡心爲因。善惡無表爲果。善惡心滅時無表果仍續起也。

或四大爲因。因滅時無表續起也。或無表爲善惡因。因滅時當來五趣果仍續起。無無記無表故。無記因滅當果不續起。故無表不通無記也。以無色界無大種故者。問。無漏無表不墮界攝。卽許用生處四大造。無色定何不用生處四大造無色定無表。答。無色定墮界攝故。又無漏無表但由四大造成色。不由四大成無漏。厭色入無色故。入無色定不起無表色也。表唯有伺二者。不言表唯有尋二也。頌言伺二者。謂攝中間禪地故。說伺二不言尋二也。二定已上借初定尋伺發身語表屬初定攝。若四大相擊生聲卽屬二定已上攝也。

【麟記】論本第十三九左　無記不發無表者。謂無表在第三轉故。三轉者。一能發心。二所發表。三無表。其能發之心要須强力方能遠資無表得起。既是力劣故不發也。言不能引發至果仍續起者。謂若善惡力强能引無表。因雖謝滅果仍續起。無記不然故。云不能引發無表可因滅時果仍續起。不善唯在欲界者。謂貪嗔等自性不善。思等與此相應成不善。身語等業由此等起故成不善。上界既無自性不善。由此亦無諸不善業。故論云。已斷不善根及無慚愧故。善及無記諸地皆有者。由自性善及自性無記遍諸地故。相應等起隨其所應亦遍諸地。無色界中無身語轉故無律儀者。若爾身在欲色起無色定。定應有無表戒。如欲色界起無漏定有無漏無表。答。無漏不墮界故。又無無漏大種故。身在欲色入無漏定。依身生處大種所造。有漏繫地所。不可言有漏無表別界大種造。復不可言無漏大造也。論云。又背諸色入無色定。故彼定中不能生色。由彼定能伏色大種故。所以無無表色。爲治惡戒故起尸羅者。欲界有惡戒故。色界起尸羅。表唯有伺二者。有伺之言爲顯中間。中間靜慮雖無尋。而有伺故。故能發表業。若言有尋卽不攝中定也。論云。上地既無言。如何得有聲

處。答。謂外大種爲因擊發內身處。由斯內外有於聲處。見所斷內門轉者。謂是迷理惑不緣外事。如我見唯迷自事。猶執自身中有我我所名內門轉。前雖已釋欲界無有覆表。此是引論證成。無重言失。

從此第二明三性所由。就中有二。一明三性所由。二明二種等起。且明三性者。論明四因能成三性。一由勝義。二由自性。三由相應。四由等起。此中應辯何法何性。由何因成。頌曰。

勝義善解脫　自性慚愧根　相應彼相應　等起色業等

翻此名不善　勝無記二常

釋曰。勝義善解脫者。涅槃名解脫。以涅槃中最極安穩。衆苦都寂猶如無病。是善是常故名爲勝。有實體故復名爲義。故此涅槃名勝義善。自性慚愧根者。根謂無貪等三善根及慚愧二。此之五法體性是善。猶如良藥。名自性善。相應彼相應者。上相應是標。下相應是釋。謂彼前無貪等五。餘心心所自性非善。與彼相應而得善名。名相應善。如雜藥水。等起色業等者。色業謂身語表無表。業等等取不相應中四相及得二無

心定。此等諸法名等起善。以是自性及相應善所等起故而得善名。如良藥汁所引生乳。翻此名不善者。翻此四善立四不善。勝義不善謂生死法。由生死法苦爲自性。極不安穩猶如痼疾。自性不善謂無慚愧及貪瞋等三不善根。性是不善。猶如毒藥。相應不善除無慚愧等外餘心心所法。要與無慚愧等相應方名不善。如雜毒水。等起不善謂身語業不相應中四相及得。以是自性相應不善所等起故。如毒藥汁所引生乳。勝無記二常者。勝義無記謂虛空非擇滅二常法也。以是常故名爲勝義。非道所證故稱曰無記。理實有爲無記名自性無記。此論略而不論。正理論具明。應知無記中無有相應等起無記也。問。若等起力令身語業成善不善。即此業上能造大種亦等起生。何故大種唯無記性。答。以作者心本欲起業非四大種故不成例。（冠註論本第十三二十左）

【暉鈔】卷中末十右　問。何故大善地法中唯取二根慚愧爲自性善。餘卽非耶。答。翻無慚愧不善根立故。若爾應翻不信放逸懈怠爲自性善。答。此三通不善有覆二性故不翻也。問。害自性不善應翻

爲自性善。答。不通六識故。問。貪瞋癡亦通二性。何故翻爲自性善。答。雖通二性今唯翻取欲界麤不善一性爲自性善。相應善體者。心王大地餘九大善餘六尋伺睡眠惡作二十法也。謂生死法者。卽一切有漏法與行苦合生滅不住也。相應不善體者。心王大地十大煩惱五小煩惱十不定除貪瞋餘六共三十二法也。貪瞋等三。一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢强加行。五能發麤惡身語二業。無慚愧具遍不善及唯不善。餘法無此義不立也。一切有爲法無記性邊皆是自性無記攝。以不待緣成故。此論略者。以四十六心所中無有一心所唯無記性。皆通二性或三性。以無自性無記故。亦無相應等起無記。此論略也。正理論合五無記爲二。一勝義。卽空非擇滅。二自性。卽五無記也。問。天眼耳通善心引生。應等起善。答。以二通第九解脫道攝故無記性也。

【麟記】論本第十三右十一　何法何性由何因成者。此問有三。一問何法名勝義等四。二問此等是何性。三問此勝義等由何因成。涅槃名勝義善者。正理兩釋。一解同此。第二解云。或眞解脫是勝義。得勝義名。勝謂最尊無與等者。義謂別有眞實體性。此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊故。此獨標爲勝義善。無貪等等。等取無瞋無癡也。如雜藥水者。喩受想等餘心心所。藥喩慚愧等。雜藥之水亦名爲藥。與善相應故亦名善。勝義不善者。謂翻涅槃立生死。卽生死名勝義不善。以生死有漏之法皆是行苦自性不安故。猶如痼疾。有此疾者常不安穩。自性不善者。卽翻前自性善立。謂無慚愧。有二義故。一唯是不善。二遍不善心。貪瞋等三具五義。一通五部。二通六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢强加行。五能發麤惡身語二業。由此五種是自性不善。作用力强。自餘心所等與此相應生。成相應不善。問。一切有漏皆生死攝皆合

是不善。如何於中有善無記。答。據義不同立名有異。若以行苦極不安穩。一切有漏皆是不善。若不招果及招愛果。別立爲善及名無記。據義既別。故無過也。正理具明者。正理云。乃至設方便立自性等三亦攝不盡。無記多故。由是無記唯有二種。一者勝義。二者自性。有爲無記是自性攝。不待別因成無記故。無爲無記是勝義攝。以性是常無異門故。應知無記中無有相應等起者。謂於心所中無別心所是自性無記。由無自性不立相應。由不立自性相應亦不立等起。設立此二攝亦不盡。准婆沙立五種無記。謂異熟等四外更立自性。正理以據有爲法中體是無記皆名自性故合之爲一。婆沙據義別故開之爲五。亦不相違。或言六者更加勝義。由是無記或一二四五六也。

從此第二明等起義。引經難起。故論云。如上所言見所斷惑不能發表。若爾何緣契經中說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等。解云。邪見是見所斷惑。既從邪見發邪語等。如何見惑不發表乎。此不相違。總答何以故。徵也

頌曰。

等起有二種　因及彼剎那　如次第應知　名轉名隨轉
見斷識唯轉　唯隨轉五識　修斷意通二　無漏異熟非
於轉善等性　隨轉各容三　牟尼善必同　無記隨或善

釋曰。初一行頌明二等起。第二一行頌約六識明差別。後一行頌約

三性辯同異。等起有二種者標也。表無表色等起有二種也。因及彼刹那者列名也。一因等起。二刹那等起。發業前心名因等起。在先爲因故。與業俱心名刹那等起。同一刹那時故。如次第應知名轉名隨轉者。因等起心說名爲轉。謂能轉業。轉之言起。將作業時能引發故。刹那等起名爲隨轉。謂隨業轉。正作業時不相離故。見斷識唯轉者。此下四句分別。此初句也。謂見斷識唯能爲轉。但爲遠因助尋伺心能起表也。不爲隨轉。於外門心正起業時見斷無故。外門者謂修斷　唯隨轉五識者。第二句也。謂五識身無分別故不能爲轉。外門起故能爲隨轉。修斷意通二者。明俱句也。修所斷識有分別故而能爲轉。外門起故亦爲隨轉。無漏異熟非者。俱非句也。謂無漏法唯在定故不能發業。非轉非隨轉轉各容若異熟心任運起故不能發業。非轉非隨轉。於轉。善等性隨轉各容三者。明轉隨轉三性不同也。善等性者等取不善無記也。三者三性也。謂轉心若善。隨轉容三性。轉心若不善。隨轉

亦容三性。轉心若無記。隨轉亦容二性。牟尼善必同者。明佛心也。謂佛轉心若是善性。後隨轉心亦必是善。故言必同。無記隨或善者。佛無記心若是轉者。其隨轉心或是善性。亦通無記。是故言或。以佛世尊於說法時。心或增長無萎歇故。故無記轉心通善心隨轉。言佛有無記心也。若依薩婆多宗。許佛有異熟通果威儀三無記心也。若依大衆部宗。說佛無無記心。心唯是善。以佛世尊常在定故。故契經言。那伽行在定。那伽住在定。那伽坐在定。那伽臥在定。那伽此云龍頭。顯佛世尊。（冠註論本第十三二十四右）

【暉鈔】卷中末十一右　見斷識非即無間引業生。見斷識後引修斷識。與尋伺俱方發業也。若無隨轉業即不成。隨轉於業有用也。無漏異熟非者。攝義不盡。正理云。有漏定心亦俱非二。一向內門轉不引身語表非轉隨轉攝也。又異熟無記非是轉能爲隨轉。何理能遮。外門轉故能爲隨轉。此論以任運生故非二也。生得善心雖任運生。非業感故。其性是強故能發業也。隨轉通三性。約隨轉中過境不同故通三性。不無記准此也。於說法時者。言佛以語工巧說法以善心隨轉。威儀准此說。言佛無工巧約身說也。

【麟記】論本第十三右十二　前心名因等起者。即前經云。因邪見故乃至起邪語等。以邪見等爲發業前心也。問。隨轉於業有何作用。答。雖有先因爲能引發。若無隨轉者如死業應無有。故隨轉因亦名有因。正起業時見斷無者。謂正起業時心麤散故。見所斷識爾時不起。若起見斷惡業即息。又論云。又見所斷若發表色。此色則應是見所斷。是則違越阿毘達磨。謂轉心若善隨轉亦容三者。且初轉隨轉俱善可知。轉心是善。隨轉不善者。如欲禮佛忽見婬女起染眼識即不善也。或緣威儀等即無記也。轉心不善。隨轉有善者。如本起心欲殺忽觀佛像起善心也。或緣行住等起威儀無記心也。無記心有三心隨轉者。且威儀無記中如有行時。忽遇佛像等起善眼識或見婬女等起染眼識。如是即善染爲無記隨轉。尊者世友說曰。此由覺惠速疾迴轉起增上慢。謂於行位起此眼識而實行時。則善染心不現在前。若善染現在前時即止不行。此善染心但如伴者不名等起。依婆沙有三師說。各不同。此煩不具錄。故言必同者。謂佛善心必善心爲隨轉。無無記心爲善隨轉也。故論云。而或有時善隨無記轉。曾無無記爲善隨轉。言心或增長者。釋善隨無記轉。善勝無記故爲增長。無萎歇者。釋無無記爲善隨轉也。許佛有異熟通果威儀三無記者。如佛現通即通果無記。整衣行等威儀無記。異熟無記即任運心。工巧處心佛多不起。故略不說。非全不起故但言三。又解。三無記據現行說。工巧唯成就故不說。二說中初說爲正。所以世尊有無記心者。如佛問阿難。天雨不。及鳥鳴等。並無記心。那伽行在定等者。彼異說意。既四威儀常在定故無散心及無記心也。有部通曰。約佛四威儀中皆能入定故言行住等在定。非謂無散心也。

倶舍論頌疏　論本第十二終

中大雲寺沙門圓暉述

分別業品第四之二

從此第三廣明表無表。一明三無表。二依三別解。且初明三無表者。

論云。傍論已了。復應辯前表無表相。頌曰。

無表三律儀　不律儀非二

釋曰。無表有三者。一者律儀。二者不律儀。三者非律儀非不律儀。頌言非二者。即是第三非律儀非不律儀也。能遮能滅惡戒相續。故名律儀。

（冠註論本第十四初右）

【暉鈔】卷中末十二右　論本第十四。能遮滅惡相續者。能遮未來惡戒相續。能滅已起惡戒上得。或別解脫戒能遮惡戒。定道戒能滅惡戒相續。

【麟記】論本第十四初右　倶舍頌疏記　論本第十四

富春沙門遁麟述

能遮能滅惡戒相續者。新云。能遮未來惡戒不相續起。能滅已起惡戒不得相續故。故名律儀。舊

云。別解脫戒能遮惡戒相續。定道戒能滅惡戒相續。故名律儀。律謂法律。儀謂儀式。非律翻此。倶非雙翻。但言無表者。表不遍通。所以不說。

從此第二依三別解。就中有五。一別解律儀。二總明成就。三明得戒因緣。四明捨差別。五約處明成就。就第一別解律儀中。一明三善律儀。二別明初律儀。且初明三善律儀者。論云。如是律儀差別有幾。頌曰。

律儀別解脫　靜慮及道生

釋曰。此標三律儀也。一別解脫律儀。謂欲廛戒。二靜慮生律儀。謂色廛戒。三道生律儀。謂無漏戒。（冠註論本第十四右初）

【暉鈔】卷中末十三右　廛治連反。者。廛居也。謂人所居也。有作纏也。梵云阿縛遮羅。此云市廛也。

【麟記】論本第十四右初　言廛戒者。廛謂廛雜。如廛市等。靜慮律儀繫屬色界名爲色廛戒。別解脫律儀繫屬欲界名欲廛戒。無漏道生不繫屬三界。

就第二別明初律儀中。一明初律儀。二安立四戒。三別解異名。且明

初律儀者。論云。初律儀相差別云何。頌曰。

初律儀八種　實體唯有四　形轉名異故　各別不相違

釋曰。初句辯名。次三句明體。初律儀八種者。標也。一苾芻律儀。二苾芻尼律儀。三正學律儀。謂正學六法故。於五戒上加不非時食也。四勤策律儀。勤爲大僧之所策勵。舊云沙彌。五勤策女律儀。六近事律儀。七近事女律儀。八近住律儀。如是八種總名第一別解脱律儀也。實體唯有四者。明體也。名雖有八實體唯四。一苾芻。二勤策。三近事。四近住。所以然者。離苾芻戒無別苾芻尼律儀。離勤策戒無別正學勤策女律儀。離近事戒無別近事女律儀。故體唯四。形轉名異故者。釋其所由也。形謂形相。即女男根。但由形轉名有異故戒體無別。謂轉根位令本苾芻戒名苾芻尼律儀。或苾芻尼戒名苾芻律儀。令本勤策戒名勤策女律儀。或勤策女及正學戒名勤策律儀。令本近事戒爲近事女律儀。或近事女戒爲近事律儀。故論云。非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣。故四律儀非

異三體。解云。捨戒因緣總有四種捨。得戒因緣謂從他受等。今轉根位非四捨攝。故非有捨
先得戒因緣也。又轉根位無得先未得戒之因緣。故知尼等四戒不異苾芻等三體也。問。若從近
事受勤策戒。復從勤策受苾芻戒。此三律儀爲由增足。遠離方便立
別別名。如隻金錢加一名雙。或五錢上加五名十。十上加十成二十
耶。爲此三戒其體各別具足頓生。答。三種律儀其體各別具足頓生。
故於苾芻身中有二百六十五戒倶時而轉。問。三種律儀同不殺等。既
爾相望同類何別。答。由因緣別相望有異。因謂求戒心名因也。本
求五戒等心有別也。緣謂戒師名緣。如五戒從一人受。十戒從兩師受。
大戒從十師受。緣有別也。以諸遠離依因緣發故。因緣別故遠離有異。
戒名遠離。遠離惡也。又論云。若無此事捨苾芻律儀。爾時則應三律
儀皆捨。前二攝在後一中故。既不許然。故三各別。然此三種互不相
違。於一身中倶時而轉。非由受後捨前律儀。勿捨苾芻戒便非近
事等。解云。捨苾芻時既名近事等。明知三戒倶時轉也。（冠註論本第十四左初）

【暉鈔】卷中末廿二　梵云苾芻。此云乞士。舊云比丘訛也。是西國草名。具五義四德。五義者。一此草末生諸草競生。況佛未出世外道皆興。二此草生已諸草皆滅。況佛出世外道投佛出家。三此草生已掩諸臭氣。況佛所至之處止諸惡事。四此草不被縱風猛風傾動。況佛八風不動。八風頌曰。利衰毀譽稱譏苦樂。五此草不被塵垢染汙。況佛破戒垢不能染汙。四德者。一此草柔輭香氣遠騰。二引蔓傍布鈎鏁相連。三此草向佛傾。四此草如來涅槃悉變白。苾芻具前五義四德取草名也。梵云式那摩叉。此云正學。正學六法。梵云室羅摩拏洛迦。室羅摩拏此云勤策。洛迦是男聲。若女言理迦。舊云沙彌訛也。梵云鄔波索迦。鄔波此云近事。索迦是男聲。若女云斯迦。舊云優婆塞等訛也。婆沙一百二十三云。何名鄔婆婆索迦。答。親近修事諸善法故。謂彼身中狎習善法。若爾諸不斷善人皆修善事。應云近事。答。此依律儀名善法。若爾一切律儀皆應名近事。答。以五戒在初故立近事名。餘非初故別立號也。有云。親近承事諸善士故。有說。親近承事諸佛法故。廣如彼說。梵云鄔波婆沙。此云近住。婆沙一百二十四云。近阿羅漢住受此律儀名近住。有說。近盡形壽戒住。有說。此戒近時而住。住一日夜。近捨時而住。以時促不分男女也。此八種戒。受心多少不同。緣有其別。故分成八。定道無此戒緣。不依而立八也。比丘尼正學勤策近事四戒不離比丘勤策男近事男三戒也。戒名遠離。五戒十戒與大戒爲方便也。問。如尼戒多。僧戒少。如僧轉作尼。緣何不共戒便成五百戒及不共戒。答。說遮戒多少雖不同。七支戒體一故。又說。據根本七支戒等遮戒有別。二衆受戒時互懸發得遮戒。由誓願斷一切惡故。如比丘得僧戒。得而在身。成就亦現行。懸發得尼戒。即得而不在身。成就不現行。尼得僧戒准此釋也。問。如僧發得

尼戒。犯僧戒時犯同類尼戒不。答。犯僧戒時無心得捨尼戒。尼戒隨僧戒得捨。若不捨者僧轉爲尼。應不清淨尼也。婆沙一百二十四云。不受近事得勤策不。答。有說。不得。以前戒是後戒方便故。有說。受戒人不知是方便得戒戒師得罪。受戒人知是方便慢心不受不得戒。不受勤策受比丘戒准上二說也。引論。若無此事下反難。謂不許身中有三戒。既不許然下順成。非由受後捨前律儀者。亦非受後戒捨却前戒。設爾何失。勿捨苾芻戒便非近事等反難也。正理論云。勤策受近事戒。比丘受前二戒得不。答。不得。不受初戒不得第二戒。不受第二戒不得第三戒。受後戒了不得受前戒。有說。許得。若爾如比丘自稱近事等。答。稱亦無失。比丘受近住亦得。婆沙無評家。正理取後說也。

【麟記】論本第十四右初　苾芻者。唐云乞士。昔云比丘者訛也。苾芻尼者。是女聲呼。正學者。梵云式叉摩那。唐言正學。釋六法數。言五戒上加不非時食者。即不殺盜邪行誑語飲酒爲正五戒也。新舊兩疏並爲此釋。今詳此釋未爲允當。以六法中摩觸亦成犯故。又且五戒但制邪行。豈可六法唯制邪行。六法者。一不摩觸。二不盜四錢已下。三不殺畜生。四不小妄語。五不飲酒。六不非時食。故律云。若犯婬應擯。若染心與男子身相觸壞本法。應更受戒。盜五錢應擯。四錢已下許更學。斷人命應擯。斷畜生命許更學。誑若自稱得通人法應擯。若小妄語許更學。飲酒非時食同。勤策者。梵名室羅摩拏路迦。唐云勤策。昔云沙彌者訛略也。勤策女同。昔云沙彌尼。尼是女聲呼亦訛略也。梵云鄔婆素迦。唐云近事素是男聲呼。昔云優婆塞。或云伊蒲塞皆訛也。言近事者。婆沙云。何故名近事。答。親近修事諸善法故。謂彼身心狎習善法故名近事。有餘師說。親近承事諸善士故。復有說者。親近承事諸佛法故。

鄔婆斯迦。唐言近事女。斯是女聲呼。舊云優婆夷。或云優婆斯者皆訛略也。梵云鄔婆婆沙。唐言近住。如下當釋。問。何故此八依別解脫建立。不依靜慮無漏律儀建立耶。答。此八種戒受心多少不同故。戒緣差別分爲八種。受學人差別。定道律儀但得彼定七支頓得。不由受心戒緣差別。分近事等。然有四禪諸果差別。義各不同。不可一例。離勤策戒無別正學女等律儀者。謂先受十戒。後受六法。雖受得六法。即同十戒中六故亦勤策攝。又解。作正學時非更別得六法。但重受敎約令持先受。故此六法即是十戒中六法數。說正學不異勤策。問。所以近住獨不分男女別者何。答。以近住時促故不分也。不同前是盡形戒故。言謂從他受者。准下文總有十種受具戒。如下當辯。若准四分有五種受具法。謂善來上法三歸八敎羯磨等。尼等四戒者。等取式叉沙彌尼近事女爲四。苾芻等三者。除式叉也。近住本來不分故亦不合也。問。男女二衆多少不同。如何名異體一。解云。男女不同開遮有異。隨緣別故多少不同。論其七支戒體皆等。故言體一。問。僧尼不同之戒。形轉之時既有興謝。豈非離得捨因緣而有得捨無表體耶。答。亦據七支無有增減。故言非離得捨因緣有得捨等。又解。雖可過境興廢。能防戒體不隨生滅。既酬本要期總斷惡意。亦即發得與尼不同無作戒善。是以大僧根變即得。是能防受體更無生滅。其猶器仗但可有用不用不可斷無器仗。故此亦爾。其體各別具足頓生者。准論文存其重發。即不殺戒總三度發也。然此三種互不相違者。前明三種緣別成異。此明不相違故受後不捨前也。勿捨苾芻戒便非近事等者。反難答也。婆沙問云。若先不受近事律儀。便受勤策律儀得律儀不。有說。不得。以近事律儀與此律儀爲門爲依爲加行故。有說。不定。若不了知先受近事律儀後方受得勤策律儀。信戒師故受此律儀。彼得律儀。戒師得罪。若彼解了先

受近事後受勤策。是正法儀式。但憍慢故不欲受學近事。作如是言。何用受此近事劣戒。彼憍慢心雖受不得。如說不受近事律儀而受勤策。如是不受勤策而受苾芻律儀。廣說亦爾。

從此第二安立四律儀。論云。近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立。

頌曰。

受離五八十　一切所應離　立近事近住　勤策及苾芻

釋曰。初兩句標戒數。下兩句立戒名。謂若受離五所應遠離安立第一近事律儀。五所應離者。一者殺生。二不與取。三欲邪行。四虛誑語。五飮諸酒。若受離八所應遠離安立第二近住律儀。八所應離者。一者殺生。二不與取。三非梵行。四虛誑語。五飮諸酒。六塗飾香鬘歌舞觀聽。七眠坐高廣嚴麗床座。八食非時食。若受離十所應遠離安立第三勤策律儀。謂於前八塗飾香鬘歌舞觀聽開爲二種。復加受畜金銀等寶。解云。譏嫌重故開一爲二。妨廢修道制畜金銀也。　若受離一切所應遠離身語業安立第四苾芻律儀。（冠註論本第十四左）

【暉鈔】卷中末十四右　塗香飾髮觀舞聽歌。於自妻亦非時處等名非梵行。八戒令一日一夜遠離也。若他妻等及自妻非時處等卽名邪行也。大床卽相大丈六外。體大卽金銀等成。用大卽佛床等。八戒中合二立一者。正理論云。在家俗人怖多學故。合立也。

【麟記】論本第十四左三　六塗飾香鬘歌舞觀聽。所以合爲一者。婆沙云。二種同於莊嚴處轉故。二種合立一支。又正理云。爲引怯怖衆多學處在家有情。顯易受持故。於八戒合二爲一。如佛爲栗氏子略說學處有三。七眠高廣床者。謂象牙等嚴好過量床也。以能長憍慢故。有言如父母師等床恐非。以不受戒時亦不合坐故。如男子七歲不登母床。女人八歲不近父机。譏嫌重故開爲二者。卽開前塗飾歌舞觀聽爲二也。出家根熟不怖多學處。故開爲二。復加受畜金銀者。前八戒於在家營事生業。不可受一日夜戒卽捨金銀等後時重畜。出家之人以乞自活。不畜金銀等易。及是盡形戒故。兼廢修道故。制不得畜金銀等。

從此第三別釋異名。論云。別解脫律儀名差別者何。頌曰。

倶得名尸羅　妙行業律儀　唯初表無表　名別解業道

釋曰。此有六名。一能平險業故名尸羅。訓釋言詞者。謂清涼義。如伽陀言。受持戒樂。身無熱惱。故名尸羅。二智者稱揚。故名妙行。三所作自體故名爲業。問。豈不無表亦名不作。如何今說所作自體。答。有

慚耻者。受無表力不造衆惡故名不作。表思所造得所作名。四能防身語故名律儀。第五第六名者頌言唯初表無表名別解業道。名別解脫者第五名也。業道者第六名也。初謂初念。謂受戒時別別棄捨種種惡故。依初別捨義立別解脫名。第二念等雖能捨惡。非初捨故。不得名爲別解脫也。第二念等但得名爲別解脫律儀。能防非故。故律儀名通初後位無差別也。別解脫律儀者別解脫之律儀依主釋也。又此初念亦名業道。第六名也。本求戒思今日究竟。依業暢義立業道名。謂戒前思名之爲業。初念戒體名之爲道。思所遊履故。業家之道故名業道。故初刹那名別解脫。初棄惡故。亦得名爲別解脫律儀。能防非故。亦得名爲根本業道。暢思起故。第二念等不名業道。非暢思故。名爲後起。根本後故。（冠註論本第十四左五）

【暉鈔】卷中末十四左　以所詮義釋能詮名。訓釋言詞。若因名妙。妙即行。若果名妙。妙之行依主釋。問。與律儀果何別。答。妙行果不圓滿。律儀與上相違也。表思所造者。表即身語表。思即意思也。

等起名業。七支名道。思所履故。唯在初念。以暢本求戒心故。

【麟記】論本第十四右四　一能平治險業者。正理云。以清涼故名曰尸羅。此中尸羅是平治義。故字相處作是釋云。平治義中置尸羅界。戒能平治險業。故得尸羅名。險業惡戒也。有云。尸羅唐言性善。妙行者。正理云。或修此行得愛果故曰妙行。豈不無表亦名不作者。以契經說無表律儀便名爲不造亦名不作故有此難。答云。經據不造惡名不作。論據思所造故復名爲作。各不相違。又解。無表是後作果家因從果立名。是前表思作因家果從因立稱名作無失也。能防身語名律儀者。謂由此戒力防惡身語依法儀式故名律儀。第五名別解脫。疏義可知。正理云。或初所應修故名別解脫。或彼初起最能超過地獄險惡趣故名別解脫。若准經說與此不同。彼謂涅槃名別解脫。戒是正順解脫之本。因受果稱。得解脫名。依業暢義立業道名者。由如於人遊履於道通暢諸方。業道亦爾。思業遊履通暢義同名業道也。正理云。亦得名爲根本業道。約防身語暢思業故。解云第三羯磨竟得戒之時暢本求思故。唯初一念刹那無表名業道。然六名中別解脫及業道二名唯是初念。尸羅等四名通初後念。故頌云。倶得名尸羅。妙行業律儀等。

從此第二總明成就。於中有二。一總明成就。二約世明成就。就初總明復分三段。一明成三戒。二明斷律儀。三會經二律儀。此下第一明成三戒。論云。誰成就何律儀。頌曰。

八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生　後二隨心轉

釋曰。初句明成別解脫。次兩句明成定道。後句明差別。八成別解脫者。始自苾芻終於近住。此之八衆成別解脫戒也。得靜慮者。謂得根本四靜慮及未至中間兼上三靜慮近分。總名靜慮。諸近分地近靜慮故得靜慮名。如近村邑得村邑名。得聖者。謂學無學也。若得靜慮者成靜慮生律儀。謂戒從靜慮生。或依靜慮故名靜慮生律儀。若得聖者成道生律儀。後二隨心轉者。唯定道二名心隨轉。入定則有。出定則無。與定心俱名心隨轉。別解脫戒非心隨轉。異心無心亦恒轉故（異心者。惡無記也。）（冠註論本第十四左六）

【暉鈔】卷中末十四左　從靜慮生是生因。或依靜慮是依因也。

【麟記】論本第十四右五　始自苾芻終於近住。此八衆有別解脫。外道雖受戒。以求三有及無功能永脫諸惡故不名別解脫戒。但名處中善。如近村邑得村邑名者。如世說言。於此村邑得田稻等得村邑名故。近分地亦得靜慮名。得聖謂學無學者。准此從苦忍已去俱得無漏道即得道共戒也。戒從靜慮生者。約生因說。或依靜慮者。約依因說。

從此第二明斷律儀。論云。靜慮無漏二種律儀依何義故名斷律儀。頌曰。

未至九無間　俱生二名斷

釋曰。未至九無間者。謂未至地九無間道有斷律儀。此無間道通靜慮道及無漏道也。俱生二名斷者。二謂靜慮無漏戒。此戒與未至九無間道俱時而生名俱生二也。此俱生二以能永斷欲塵惡戒及能起惑名斷律儀。前八無間俱生二戒能斷欲惑名斷律儀。第九無間俱生二戒能斷欲惑兼斷惡戒名斷律儀。以此惡戒是緣縛斷。要斷能緣九品惑盡方名爲斷。故前八品不斷惡戒。唯未至地能斷欲惑故取未至也。無間道斷惑解脫道證滅。故唯無間名斷律儀。有靜慮律儀非斷律儀應作四句。第一句者除未至定九無間道有漏律儀取所餘未至地有漏解脫道律儀及上地有漏靜慮律儀。以有漏故名靜慮律儀。不斷惑故非斷律儀。第二句者依未至定九無間道無漏律儀。以無漏故非靜慮律儀。以

無間道故名斷律儀。第三句者謂未至定九無間道有漏律儀。以有漏故名靜慮律儀。無間道故名斷律儀。第四句者除未至定九無間道無漏律儀取所餘未至地無漏解脫道及上地一切無漏律儀。以無漏故非靜慮律儀。非無間道故非斷律儀也。無漏律儀非斷律儀亦有四句。准前四句思而可知。（冠註論本第十四左七）

【暉鈔】卷中末左十四　互有寬狹者。靜慮通九地四道名寬。不通無漏名狹。斷即唯未至地無間道狹。通漏無漏寬。無漏通六道寬。不通靜慮狹。欲纏惡戒及能起惑者。律儀能斷起惡戒貪等煩惱及惡戒。止能緣煩惱惡戒不行。律儀能斷煩惱名斷律儀。初定等五地法智不作斷對治。能作遠厭二對治。類智品道望惡戒等無斷厭二對治。而有持遠二對治故有律儀。無色定雖作遠分一對治。以無色聲無律儀也。

【麟記】論本第十四左五　九無間者。即上上等九品聖道。以所斷惑有九品故。能斷之道亦分九品也。能永斷惡戒者。謂離欲時捨欲諸惡戒。惡戒是緣縛斷。及能起惑者。即起惡戒煩惱。起惡戒煩惱是自性斷。故婆沙云。四種律儀。一別解脫。二靜慮。三無漏。四斷律儀。謂於靜慮無漏二律儀中各取少分。離欲界染九無間道中隨轉戒立斷律儀。取所餘未至地者。此言似倒。應云取未至地所餘道。即未至地中有漏解脫等道是無間道之餘故。不斷惑非斷律儀者。此有二類。一未至地解脫道不斷惑。

二上地有漏道雖能斷惑非斷欲。故並非斷律儀也。以斷律儀唯對治欲惑。立無漏律儀四句第一句者。應言除未至定九無間道無漏律儀取未至地無漏解脫道及上地諸無漏道。以是無漏故是無漏律儀。非斷道故非斷律儀。第二句者即未至定九無間道有漏律儀。以無間道故名斷律儀。是有漏故非無漏律儀。第三句者依未至定九無間道無漏律儀。是無漏故。是斷道故。故成俱句。第四句者除未至定九無間道有漏無間道律儀取未至地有漏解脫道及上地諸有漏道。是有漏故。非斷道故。成俱非句。

從此第三會經二律儀。論云。若爾世尊所說略戒頌曰。身律儀善哉。善哉語律儀。意律儀善哉。善哉遍律儀。徧律儀者總歎三業。又契經說。應善守護應善安住眼根律儀。問。此上兩經意及眼根。此二律儀以何爲自性。答。此二自性非無表色。若爾是何。頌曰。

正知正念合　名意根律儀

釋曰。正知正念合名意根律儀者。合前二種正知正念名意根律儀。正知是慧。正念是念。以此念慧能防過非。故二律儀慧念爲體。（冠註論本第十四右九）

【暉鈔】卷中末十五右　第一經文卽意。第二經卽眼。此二律儀以念慧爲體。念能記持。慧能簡擇。皆能防非。得名律儀。不說耳等者文略。大乘更加定也。

【麟記】論本第十四左六　身律儀善哉等者。此偈是薩婆多中七佛略戒偈也。合前二種正知正念者。謂合此念慧爲前經念律儀及後經中根律儀。合言顯非如次正知爲意律儀。正念爲根律儀。故二律儀正念慧爲體者。慧能簡擇。念能憶持。此二力强防護制意及與眼根。不令於境起諸過患。故名律儀。非無表色。亦應具說眼等六根。不言耳等者略故。正理云。故契經說。眼見色已不喜不憂。恒安住捨正知正念。如是乃至意了法已不喜不憂。住正念等。

從此第二約世明成就。一成就無表。二成就表。三明惡戒名。四成表無表。就成無表中。一約世明成就。二約世成處中。三住善惡成中。且初約世明成就者。論云。今應思擇表及無表誰成就何。齊何時分。問也。且辯成無表律儀不律儀。頌曰。答也。表在後文明也。此唯明無表故言且也。

住別解無表　未捨恒成現　刹那後成過　不律儀亦然
得靜慮律儀　恒成就過未　聖初除過去　住定道成中

釋曰。前三句明別解脫無表。次一句明不律儀無表。次兩句明定共無

表。次一句明道共無表。後一句雙明定道。住別解無表未捨恒成現在者。
別解無表未捨已來恒成現在。此未捨言遍流至後定道句中。以說成
就必未捨故。剎那後成過者。此明別解脫無表初剎那後亦成過去。法
後得故成過去也。由此初念唯成現世。若第二念通成二世。無法前得
不成未來。問。何故無法前得。答。不隨心色勢微劣故無法前得。不律儀
亦然者。此明不律儀無表。約世成就如別解脫戒。故言亦然。謂至未
捨惡戒已來恒成現在。初剎那後亦成過去。得靜慮律儀恒成就過未者。
此明靜慮戒未捨已來恒成過去及與未來。恒成就過者。謂餘過去生
所失靜慮戒。今初剎那必還得彼過去定戒。恒成未者。隨心轉色勢力
強故。若未捨已來恒成未來。聖初除過去者。謂聖所住無漏律儀於初
剎那苦法忍位必成未來不成過去。此類聖道先未起故。過去既無。故
不說成就。若第二念恒成過未。與定戒同也。住定道成中者。住謂現住。
中謂現在。過未中故。正在定中說名爲住。若在觀位成現在戒名爲

成中。若出觀時不成現在。以定道戒隨心轉故。（冠註論本第十四左九）

【暉鈔】卷中末十五右　得靜慮律儀恒成過未者。煗等初得不成過去。以未曾得過去所捨者不重得故。問。從思入修慧。卽修慧成思慧異類法。答。初念通修異類。第二念不雜修。從多分說也。未捨初定得第二定。名未捨定共。未得無餘涅槃名未捨道共也。問。如何無漏名道共。有漏名定共。答。無漏出生死名道。有漏順生死。名定不名道也。

【麟記】論本第十四左六　住別解脫無表者。謂住別解脫補特伽羅等。成別解脫人未捨已來定成現世。不隨心色勢微劣故者。謂此戒非隨心轉。非心一果。勢微劣故。卽由此理亦不能成前生中戒。不同定共也。若第二念恒成過未者。除苦忍外自餘聖者乃至未入無餘依前皆成過未無漏戒也。

從此第二約世成處中。論云。已辯安住善惡律儀。住中云何。頌曰。

住中有無表　初成中後二

釋曰。言住中者。謂非律非不律也。有無表者。謂此住中未必一切皆有無表。或有無表故標有言。若有無表卽是善戒。或是惡戒種類所攝。初成中後二者。住中無表初成現在。初剎那後成過現二世也。（冠註論本第十四右十一）

【暉鈔】卷中末十五左　住中有無表者。卽俗人作善或惡。不遍有情等故。不是律儀及不律儀攝。
【麟記】論本第十四七左　言非律儀非不律儀者。謂善非律儀。惡非不律儀。亦名處中。卽除餘善惡也。

從此第三明住善惡成中。論云。住律儀不律儀亦有成惡善無表不。設有成就爲經幾時。頌曰。

住律不律儀　起染淨無表　初成中後二　至染淨勢終

釋曰。上二句答前問。下二句答後問。若住律儀起染無表者。如諸苾芻起勝煩惱作殺縛等。住不律儀起淨無表者。如屠人等起淳淨心作禮佛等。然此二心未斷已來所有無表恒時相續。故此無表至染淨勢終也。初念唯成現在。後念成過現二世。

從此第二明成表者。論云。已辯無表。成表云何。頌曰。

表正作成中　後成過非未　有覆及無覆　唯成就現在

釋曰。前兩句明成善惡表。下兩句明成無記表。表正作成中者。此表謂律不律及處中表也。正作此表業恒成現在名爲成中。後成過非

未者。此上表業初刹那後通成過去。非成未來。不隨心色勢微劣故。有覆及無覆唯成就現在者。明無記表也。唯成就現在者。謂無記表唯法俱得成現在世。無前後得不成過未。法力劣故。此無記表性昧鈍故。從他起故。唯成現在。有覆無記等能發之心。雖是無記。不隨他起通成三世。謂無記心名爲劣心。無記表業從劣心起。其力倍劣彼能起心。故表成現。心成三世。有差別也（冠註論本第十四右十五）

【暉鈔】卷中末左十五　從他起故唯成現世者。是據有覆無記等。能發之心下是釋上也。

【麟記】論本第十四右七　有覆無記表唯成現在總有三義。一法力劣。二性昧鈍。三從他起。

從此第三明惡戒異名。論云。此不律儀名差別者。頌曰。

惡行惡戒業　業道不律儀

釋曰。此有五名。是不律儀名之差別。是諸智者所呵厭故。果非愛故。立惡行名。汚淨尸羅故名惡戒。身語所造故名爲業。根本所攝故名業道。不禁身語名不律儀。然業道名唯目初念。通初後位立餘四名。

（冠註論本第十四左十二）

【暉鈔】卷中末左十五　是諸智者所可厭故。是因名惡行。持業釋。果非愛故。是因名行。果名惡。依主釋。

【麟記】論本第十四右七　惡戒有五名者。唯少善戒別解脫一名。餘名如次皆翻善戒立也。善戒有六故此有五。業道名唯目初念者。謂初暢思故名爲業道。與律儀同。

從此第四成表及無表。論云。或成表業非無表等。應作四句。其事云何。頌曰。

成表非無表　住中劣思作　捨未生表聖　成無表非表

釋曰。初兩句是第一句。下兩句是第二句。成表非無表者標也。住中劣思作者釋也。住非律非不律名爲住中。謂住中人以微劣心造善造惡唯發表業。以心輕故不發無表。捨未生表聖成無表非表者。謂經生聖住胎藏位表業未生。過去生者今時已捨。故不成表。但成無表。若欲色聖成過未定道無表。若無色界聖成過未道共無表。俱句者謂住處中重心造業及未經生聖人亦成表成無表名俱句也。俱非者謂諸異生住胎藏中不成表及無表也。（冠註論本第十四右十三）

【麟記】論本第十四左七　初兩句是第一句者。謂頌中初兩句是四句中第一單句也。言劣思造者。善惡業者除七有依福及成業道。雖下劣思亦發無表。餘皆唯表。第二句謂經生聖成過未無表者。正理彈云。豈不已得靜慮異生今表未生。先生已失亦成無表非表業耶。何故頌中但標於聖。又非易生者理亦可然。何故釋中標易生者。倶舍救云。理亦應有。據顯偏明。或隨舉一餘略不說。若無色界成過未道倶無表者。謂無色界無色故戒不現行。但起法前後得得過未戒也。以無漏不墮界繫故生上猶成。有漏不然故不成就。

從此第三明得戒緣別。一明得三律儀。二明時分齊。三明近住戒。四明近事戒。五明得三戒別。從此第一明得三律儀。論云。此諸律儀由何而得。頌曰。

　定生得定地　彼聖得道生　別解脫律儀　得由他教等

釋曰。定生得定地者。明得定戒也。有漏未至中間四根本禪及上三近分靜慮名爲定地。此定生戒與定心倶故。得定地得定戒也。彼聖得道生者。明得道戒也。彼謂彼前靜慮。復說聖言簡取六地。謂未至中間四根本定。唯此六地有無漏道故。說聖言簡取無漏六靜慮地。得彼

聖道得道生戒。與心俱故。別解脫律儀得由他教等者。明得別解脫戒
也。言他教者從師受故。此有二種。一從僧伽得。僧伽此云衆。苾芻及
尼正學依衆發戒。名從僧伽得。二依補特伽羅得。是別人也。餘勤策
等五種戒不從衆發名從補特伽羅得。頌云等者。毘婆沙師說。有十
種得具戒法。故說等言。一由自然。謂佛獨覺。自然是智。以不從師。
證此智時得具足戒。二由證入正性離生。謂憍陳如等五比丘見道生
時得具足戒。三由佛命善來苾芻爾時得戒。謂耶舍等。正理論云。由
本願力佛威加故。四由信受佛爲大師得具足戒。謂大迦葉也。五由
善巧酬答。謂蘇陀夷年始七歲。佛問汝家在何。彼答言。三界無家。稱
可佛心。未滿二十。佛許僧中羯磨受戒。六由敬受八尊重法。謂大生
主。梵云摩訶波闍波提。大梵天王名大生主。生衆生多故。從梵王邊
乞得。以所乞處爲名。佛遣阿難爲說八法。彼聞彌敬重便即得戒。七
由遣使。謂法授尼。此尼端正恐路有難不往僧中。僧遣使尼傳法往

與授戒。彼便得戒。以尼端正別開此緣。八由持律爲第五人。邊國僧少許五人受。要須一人持律羯磨。故云第五。九由十衆得。謂於中國。十由三說歸佛法僧。謂六十賢部共集受具足戒。佛遣阿難爲說三歸。彼便得戒。如上所得別解脫律儀非必定依表業而發。（冠註論本第十四右十四）

【暉鈔】卷中末十五左　問。如第三羯磨不發語。無四語表。諸四業無表從何而生。答。身造語表或語造身表。身語互相造。同衆中聖人起。凡僧起立。即是身造語表也。自然得者。自然是智。第三十四心證此智時。戒與智俱時得也。麟角獨覺婆沙說。同菩薩三十四心得戒。部行獨覺。一百六十心得自然智即得戒也。見諦即佛初成道。即見道初生得戒。耶舍。此云名譽。即耶輸伽童子。准四分律得初果後方命善來。准五分律等。善來受戒不是初果。如須提那子。善來受戒犯初篇戒也。大迦葉於多子塔邊。六群比丘疑迦葉未得戒。信世尊是我大師。佛之得戒也。論義雖是羯磨。羯磨以羯磨緣中無二十已下得戒。蘇陀夷。此云善施。西國長者家有八女。淨飯王取最大及最少者。長者不肯。淨飯王總取兄弟四人。各取其二。大生主者。佛母生佛七日即命終。姨母乳養。後成佛道。倚祇洹門求佛出家受戒。阿難白佛三請。直請。舉息請。因齋果請。佛許言。若行八敬即不滅我正法五百年。阿難爲傳八敬。准四分律。姨母與五百釋女頂戴持。皆是八敬受戒。餘部律文即五百釋女羯磨受戒。八

敬頌曰。百罵擧受懺請安恣。遣使尼。尼中作本法。後往僧中作羯磨。羯磨聲絶即本法尼得戒。有云。使尼即至本寺一白作白方得戒也。持律爲第五人者。邊國知法人少。白佛。佛開許五人受戒。五人中須一人知法並羯磨如非邊。三歸者。佛初成道度得百一阿羅漢。隨方化物有引至佛所有半路即迴向。佛之遣使。謂說三歸。彼即得戒。六十賢部者。謂六十人賢衆部共集受戒也。有釋。六十人共爲部黨。衆首名賢也。佛成道二十年後方有阿難。佛成道八年後三歸即得戒。言阿難傳三歸。應是傳譯者錯也。別解脫無表非必定依表業而發者。如見諦及迦葉即不從表生。正理論有二說。一說同此。有不從表生者。一說皆從表生。從加行表。即下文云。雖無無表離表而生。或可此文據受戒見諦合說。即云非必定依表業而發。後方一向約受生說。即云欲無無表離表而生也。

【麟記】論本第十四右八　唯此六地有無漏道者。四本靜慮有不在疑。其未至地厭欲心强能入無漏。中間靜慮有無漏者。謂餘有情依彼能起無漏。非梵王自能起無漏也。上三近分無無漏道。如後當辯。此中明戒不通無色。靜慮之言已簡於後。勤策等五種不從衆得者。謂勤策勤策女從一人得。若近事等三從一人得。俱非衆發。並名別人。證此智時得具足戒者。謂佛獨覺得盡智時得此戒也。憍陳如等五比丘者。即憍陳那爲一。具足應言阿若憍陳如。阿之言無若之言如。謂佛初轉法輪此人最初悟道。佛欲衆中無如憍陳如故名阿若。故律云。從是已來始名阿若憍陳如也。二十力迦葉。三馬勝。四跋提。五摩訶男。然此五人並於先時給侍菩薩。佛成道已追念先恩乃往鹿野苑中轉四諦法五人證道得具足戒。故曰見諦得戒。廣如律說。言善來者。有二釋。一云。謂此人輩深厭生死希求出家。佛言善來即得具足戒。故曰善來。善即求戒者心。來謂如來言教。二云。佛知此人願樂出家。命之善

來。卽發具戒。此卽善來之言。俱在如來言敎。正理云。由本願力者。卽本求戒心也。佛威加故者。卽佛言命也。耶舍。此云名譽。信受佛得戒者。謂世尊告迦葉言。汝當發慚愧心。徹於骨髓。彼在多子塔邊。發誠誓言。世尊是我大師。修伽陀是我大師。如是三言。便發具足。然此得戒。始終三名。一名敎授。卽是初義。二名身誓。三名上法。卽自證衆會增上之法。今章言信受佛爲大師。是卽當第二義。蘇陀夷。此云善施。增一阿含。廣明其相。謂佛於摩竭國波沙山。卽命蘇陀夷言。今問鄕義。諦聽善思。對曰。如是世尊。告曰。有常色無常色。爲一義。爲若干。答曰。若干。非一義也。解云。有常色者謂如來常身。非謂凡夫六根所取。無常色者謂外色聲六根所取也。又問。有漏無漏義。爲一若干。答曰。若干。非一也。有漏謂生死。無漏爲涅槃。如是多問。彼皆具答。稱可佛心。世尊讚曰。摩竭國界快得善利。今聽此沙彌僧中受戒。由聰明善巧酬答。故別開此緣。非酬答時卽發戒也。大生主者。舊云。梵名摩訶鉢賴闍鉢底。摩訶大也。鉢刺闍云生。鉢底云主。是大梵王千名中一稱也。昔云摩訶波闍婆提。翻云大愛道者訛也。今章中梵名仍存昔號。又云生主。乃是今名。兩說相違。未詳孰是。從梵王邊乞得者。謂從梵天神邊乞得。是佛姨母。欲求出家。佛抒不許。輒自剃髮。倚立祇洹。阿難見之。爲其三請。佛乃見許。便宣八敬法。與阿難。阿難傳授愛道。愛道聞皆頂受。便發戒品。八法者。一百歲尼應禮敬初歲比丘。二不得罵謗比丘。三不得擧說比丘過失。四從大僧受戒。五半月從大僧乞行摩那捶。六半月從僧求請敎誡人。七依僧安居。八詣僧自恣。此亦名八尊重法。亦名不可過。亦名八敬。名異義同。此尼端正者。此尼本是婬女。容貌端正。價直半國。出家受具。恐往僧寺。路有難緣。故開遣使。邊國僧少者。本緣靜善國僧少故。致使憶可受戒。三年不得。大迦旃延因傳五年白佛。遂開邊方五人受戒。故四分云。東方有國名曰木調。南

方有塔名靜善。西方有山名師梨仙人種山。北方有國名柱。自此之外並爲邊國。新舊並云以和上不入衆數。餘四成衆故須五人。今詳五人受戒蓋是始終須五。非由和上在外須五人也。若言和上在外要須五人者。十衆受戒如何解釋。中國十衆者。以中國僧多求之易得故。要十衆方得受具。少則不成。多則無差。六十賢部者。謂六十賢人共爲部集。言遣阿難爲說者。准新舊疏。咸言遣阿羅漢爲說三歸。非阿難也。謂此等人請欲受戒。得至佛所中路失信。便令羅漢往說三歸。如上所得至必定依表業而發者。以佛及五苾芻得戒不從表生故不依表。論主存之。正理師不詳此義。然五比丘等先時加行決定有表。相續不斷。至得果時從彼而發。

從此第二明戒時分齊。一明別解脫戒。二明不律儀。今卽是初戒時分齊者。論云。又此所說別解脫戒應齊幾時要期而受。頌曰。

別解脫律儀　盡壽或晝夜

釋曰。苾芻等七衆要盡形壽。唯近住戒一晝夜受。以戒時邊際但有二種。一壽命邊際。二晝夜邊際。故時定爾。若依經部。或一晝夜或多晝夜皆容受得近住律儀。毘婆沙師言。曾無契經說過晝夜受近住戒。是故我宗不許斯義。（冠註論本第十四左十六）

【暉鈔】卷末中左十七　經部云。說一晝夜爲調難化有情故。正理破云。釋中有更多難化者。何不說一日半日等。既不許減一晝夜。亦無過一晝夜也。此云齋戒者。齋既一晝夜戒亦一晝夜也。

【麟記】論本第十四左十　依經部或一晝夜或多晝夜者。經中說言乃至半月或一月等受近住皆得。何故唯言一晝夜。有部通云。此說重重受日夜戒滿半月等名半月等。非謂一受經半月等。如無量壽經云。日日如是授王八戒。即是日日受經半月等。經部又云。經說一晝夜者。以所化根難調伏故且說一晝夜。非謂越一晝夜戒不得生。已生不違理故。

從此第二明惡戒時。論云。依何邊際得不律儀。頌曰。

惡戒無晝夜　謂非如善受

釋曰。要期盡壽造諸惡業得不律儀。非一晝夜。謂此非如善戒受故。謂必無有立限對師我一晝夜受不律儀戒。此是智人所訶厭業。無對師故無一晝夜。要期盡壽。雖不對師。由起畢竟壞善意樂得不律儀。（冠註論本第十四左十七）

【暉鈔】卷中末左十七　既論言且有礙緣齋竟亦得。故知齋前皆名且。婆沙云。若先未曾受齋竟不得。若先曾受即得也。

【麟記】論本十四右十一　無對師故無一晝夜者。若爾無對師故應無盡形。故答云。雖不對師由起

畢竟壞善意樂故得盡壽不律儀。雖起暫時壞善意樂。不對師說故不得日夜不律儀也。然近住戒
雖暫時壞惡意樂。以對師受故得律儀。設有對師要期暫受不律儀者必亦應得。然無受者故
不立有。又經部說。如善律儀無別實物名爲無表。此不律儀亦應非實。即欲造惡不善意樂相續
不捨名不律儀。由此後時善心雖起而名成就不律儀者。以不捨此阿世耶故。

從此第三明近住戒。就中一明受方法。二明具八支。三明不受近事得近住。且初明受方法者。論云。說一晝夜近住律儀。欲正受時當云何受。頌曰。

近住於晨旦　下座從師受　隨教說具支　離嚴飾晝夜

釋曰。此有七意。一於晨旦。謂受此戒要日出時。此戒要經一晝夜故。若旦有礙緣。齋竟亦得受。二須下座。謂在師前居卑劣座。或蹲或跪。曲躬合掌。唯除有病。若不恭敬不發律儀。三從師受。謂必從師。無容自受。以後若遇諸犯戒緣。由愧戒師能不違犯。四隨教說。受此戒者應隨師教受者後說。勿前勿倶。異此授受二倶不成。五具足受八支。方成近住。隨有所闕近住不成。六離嚴飾。憍逸處故。常嚴身

具不必須離。緣彼不能生憍逸故。七晝夜。謂至明旦日初出時。若不如斯依法受者。但生妙行不得律儀。云近住者。近阿羅漢住。以隨學彼故。或近盡壽戒住。或名長養。長養薄少善根有情。令其善根漸增長故。如有頌曰。由此能長養自他善淨心。是故薄伽梵說此名長養。（冠註論本第十四右十八）

【暉鈔】卷中末十七左　過齋受者亦明旦即捨。以是捨時故。具八支者。正理論云。以四戒支互相屬故。受一戒必須四支也。梵云布灑陀。此云長養。長養善法也。

【麟記】論本第十四左十一　若旦有礙緣齋竟亦得受者。准此若先無要期者齋後受不得戒。又准此義齋前總名晨旦。婆沙云。一晝一夜不增減。謂清旦時受至明清旦。律儀便捨。乃至時分定故。光暗往來易了故。或蹲或跪者。一膝至地為蹲。雙膝至地為跪。江南謂屈膝立為長跪。中國言胡音護跪。若不下座不得律儀者。以憍慢心故。病者無憍慢心。雖不下座亦得戒。具支者。正理論云具受八戒支方成近住。隨有所闕近住不成。諸遠離支互相屬故。常嚴身具不必須離者。如富貴人嚴身具雖復精華不生憍逸故不須離。若不如斯依法受者。謂不依上七法受不發戒也。論云。又若如斯晝夜受。謂制屠獵奸盜有情。近往律儀深成有用。釋名有二義。並無評家。正理又云。近時而住故名近住。言長養者。梵云布灑陀。此云長養舊云布薩訛也。即近住異名也。

從此第二明具八支。論云。何緣受此必具八支。頌曰。

戒不逸禁支　四一三如次　爲防諸性罪　失念及憍逸

釋曰。前兩句者離殺等四名爲戒支。防性罪故。離飲酒一名不放逸支。酒必放逸犯性戒故。離塗飾等三名禁約支。以能隨順厭離心故。下兩句者釋上立三支也。所以立第一戒支者。爲防性罪故。殺生等四名爲性罪。立第二不放逸支者。防失念故。立第三禁約支者。防憍逸故。而說此八名八齋支者依經部宗。此之八種總名爲齋。別說爲支。支者分也。以別成總。得支名故。是故齋名假而非實。如車衆分攬衆分成名爲車也。及四支軍攬象馬車步四支成名軍也。五支散等攬五分藥成名散也。其車軍散三是假名也。若薩婆多宗。離非時食。是齋體。八中一故。亦齋支。所餘七支八中一故是齋支。非是離非時食非齋也。（冠註論本第十四左十九）

【暉鈔】卷中末右十八　性罪者。佛不出世性即是罪名性罪。遮罪出世後遮止。違遮得罪。酒放逸者。如自

犯五戒者。有部云。如八支聖道正見一尋求名道。能順餘七支。餘七支是支非道。非尋求故。八齋戒亦爾也。

【麟記】論本第十四右十二　離塗飾等三名禁約支者。謂塗飾香鬘高廣床座及非時食三也。所以立第一戒支者。論云。謂初離殺至誑語。能防性罪離貪嗔癡所起殺等諸惡業故。第二酒防失念者。以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故遂犯尸羅。後三防憍逸者。論云。以若受用種種香鬘高廣床座習近歌舞心便憍舉尋即毀戒。由遠彼故心便離憍。若有能持依時食者。以能遮止恒時食故。便憶自受近住律儀。能於世間深生厭離。若非時食二事俱無。數食能令心縱逸故。八中一故亦齋支者。如正見是道亦道支。餘七是道支非道。擇法覺支。三摩地是靜慮支亦爾。論主破云。不可正見支即正見支。又不可前與後為支故。有餘師說。離非時食名為齋體。餘有八種名齋支。謂塗飾香鬘歌舞觀聽分為二故。太法師云。是龍樹說。此師意說。既云齋戒故以不非時食為體。餘有八種說名齋支。論主破云。經說離非時食已便言此第八支。明餘唯七也。梵云鄔婆波沙此云齋。或名近住也。

從此第三明不受近事得近住。論云。為唯近事即得受近住。為餘亦有受近住耶。頌曰。

近住餘亦有　不受三歸無

釋曰。餘亦有者。餘謂三歸也。不受近事但受三歸亦得近住故言餘亦

有。不受三歸必不得近住。故言不受三歸無。或有不知要受三歸方始發戒。或復忘誤直受近住亦發得戒。由意樂力發律儀故。（冠註論本第十四左二十）

【暉鈔】卷中末右十八　婆沙云若受者不知先三歸後受五戒。受者不得戒戒師得罪。若受者慢心不受不得戒。

【麟記】論本第十四右十三　近住餘亦有者。應言餘謂未受近事。以前問爲唯近事得受近住爲餘亦有故。准此即未受近事爲餘。章言餘謂三歸。義雖無違文乃不顯。論主云。諸有未受近事律儀一晝夜中歸依三寶。說三歸已受近住戒。彼亦受得近住律儀。異此則無。除不知者。婆沙問云。誰應受此近住律儀。如是說者。亦聖亦凡亦近事亦非近事。言或有不知要受三歸者。婆沙云。有說不得。以受律儀名依三歸。以三歸爲門故。有說亦得。謂若不知三歸律儀受之先後。或復忘誤不受三歸但受律儀。而授者得罪。若有憍慢不受三歸但受律儀。必不發戒。

從此第四明近事戒。一明發戒時。二會經文。三明三品戒。四明三歸體。五明離邪行。六明娶妻不犯。七明離虛誑語。八明遮飲酒。此下第一明近事律儀。依經部宗受三歸名三歸近事。後說五戒相名五戒近事。受三歸時未發五戒。於此五戒隨受多少皆發得戒。若薩婆多宗

受三歸竟即發五戒。要須五戒方名近事。故論云。如契經說。佛告大名。諸有在家白衣男子男根成就。歸佛法僧起慇淨心。發誠諦語自稱我是鄔波索迦。此云近事。願尊憶持慈悲護念。齊此名曰鄔波索迦。爲但受三歸即成近事。引經起問。外國諸師說。唯此即成。經部宗答。唯此三歸即成近事也。迦濕彌羅國諸論師言。離近事律儀則非近事。有宗義也。要五戒名近事。若爾應與此經相違。經部難也。此大名經但說三歸不言五戒也。此不相違。已發戒故。有宗答也。何時發戒。經部徵。已上論文。頌曰。

稱近事發戒　說如苾芻等

釋曰。稱近事發戒者。答發戒時也。大名經中稱近事言。此時發戒。謂經云。自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。此時即發近事五戒。稱近事等言便發律儀故。本求戒心擬受五戒。故受三歸即發五戒。以經復說我從今日乃至命終捨生言故。此經意說捨殺生等。略去殺等但說捨生。故於前時已發五戒。說如苾芻等者。舉喻釋成也。說

謂經說捨殺生等。由如苾芻一白三羯磨竟發苾芻戒。後說四重學處者。令識相堅持。近事戒亦然。先受三歸已發近事戒。後說捨生等令識相堅持。是故近事必具律儀。（冠註論本第十四二十右）

【暉鈔】卷中末十八右　大名眞諦云。是佛徒弟阿泥律陀親。兄淨飯王出家以國付之。佛爲授三歸也。男根成就即簡五種不男及二形人。經部有兩種近事。一三歸近事。二後受五戒方名五戒近事。經既但言受三歸。故知但成三歸近事也。

【麟記】論本第十四左十三　大名經者。眞諦云。大名是佛從弟阿泥律馱親。兄淨飯王出家以國付之。佛爲說三歸法。外國師者。謂是迦濕彌羅國外健馱羅國經部師也。稱近事等言者。此引文略。婆沙引經云。如經說。我某甲歸依佛法僧。願世尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終。捨生歸淨。既稱近事。明知具五戒。以是五戒方名近事故。經部云。大名經中不說自稱近事時得戒。

從此第二會經文。頌曰。

若皆具律儀　何言一分等　謂約能持說

釋曰。前兩句引經難。後一句通釋也。經部師言。若具律儀方名近事。何故世尊言。有四種。一能學一分。謂一戒也。二能學少分。謂二戒也。三能

學多分。謂三戒四戒也。四能學滿分。謂五戒也。謂約能持說者。有宗通釋也。理實近事須具五戒。謂約能持說一分等。能持先所受故說能學言。若不爾者應言受一分等。經既不言受一分等。明知能學約能持說。（冠註論本十四二十右）

【暉鈔】卷中末左十八　受持須是五支。此一分等約隨行中說也。

【麟記】論本第十四左十三　理實近事須具五戒者。論云。若闕律儀得名近事。苾芻勤策闕亦應成。彼既不成。此亦應爾。乃至由佛教力施設故。經部云。若爾何緣不許由佛教力施設。雖闕律儀而名近事。非苾芻等。毘婆沙師不許此義。

從此第三明三品戒。論云。此近事等一切律儀何緣得下中上品。

頌曰。

下中上隨心

釋曰。上品心受戒得上品戒。乃至下品心受得下品戒。故戒隨心有三品別。由此理故。或有羅漢成下品戒。異生成上品戒。（冠註論本第十四二十左）

【暉鈔】卷中末左十八　若爲建立佛法等心受戒卽上品。若爲白衣食等下品戒也。
【麟記】論本第十四右十四　或有羅漢成下品戒者。此上下品不約位殊凡聖。但由心有勝劣。故成三品。由是羅漢却有下品。准毘跋律云。受者發心。我今求道當救一切衆生。衆生皆惜壽命。是下品心。若言我爲正心向道解衆生疑惑。爲一切津梁。自濟濟他名中品心。若言我爲正心向道求泥洹故。爲趣三解脫門。爲成菩薩三聚淨戒故。爲令佛法久住故名上品心。然此是大乘。恐不當此。或但勝劣不同爲三品也。

從此第四明三歸體。論云。諸有歸依佛法僧者。爲歸何等。頌曰。

歸依成佛僧　無學二種法　及涅槃擇滅　是說其三歸

釋曰。歸依佛者。不歸佛身。但歸依成佛無學法。由無學法能成佛故。又佛得無學法是殊勝故。又佛得無學法能覺悟一切故。由此三義故歸依也。無學法者。謂佛身中盡無生智無漏五蘊爲體。歸依僧者。謂歸依成僧二種法。所謂學法無學法。此二種法能成四向四果僧故。故歸依也。歸依法者。唯歸涅槃。涅槃卽擇滅也。一切衆生身中所證擇滅。是善是常。寂滅一相故通歸依。若依論主。歸依佛者。非直歸依佛無

學法。亦歸依佛身。以損生身成無間罪。故知佛身亦眞佛體。故須歸依。歸依僧者。亦歸僧身。以所依身是苾芻故。故通歸依。此能歸依語表爲體。問。歸依者何義。答。是救濟義。由歸三寶解脫苦故。如世尊言。衆人怖所逼多歸依諸山。山神名也。園苑及叢林。亦神名也。孤樹制多等。孤樹神。制多外道塔也。此歸依非勝。此歸依非尊。不因此歸依能解脫衆苦。諸有歸依佛及歸依法僧。於四聖諦中。恒以慧觀察知苦。苦諦。知苦集。集諦知永超衆苦知八支聖道。道諦。趣安穩涅槃。滅諦此歸依最勝。此歸依最尊。必因此歸依能解脫衆苦。是故歸依普於一切受律儀處爲方便門。（冠註論本第十四二十右）

【暉鈔】卷中末十八左　歸依佛僧但歸無漏法。若歸身者。未得無學果時。以有三十二相等何不歸依論主以損生身成無間罪故通歸依。有部通云。以損所依失彼法故。問。爲歸一佛。一切佛耶。答。通歸一切佛。以無學法相無異故。法僧准此釋。言是時三歸親弟子者。此說出家。非歸依義僧亦爾也。三歸有五。有翻邪三歸五戒三歸八戒三歸十戒三歸大戒三歸故。於一切律儀爲方便門也。

【麟記】論本第十四左十四　不歸依佛身者。佛有無記色身及有漏功德無漏功德等。此三種中唯有成佛無學法。以色身等與未成佛時等相似故。無漏五蘊者。准舊解云。謂盡無生智及彼隨行無漏五蘊。准此即無漏色受想等爲五蘊也。問。歸依佛者爲歸依一佛。爲歸依一切佛耶。解云。理實應言歸依一切佛。以諸佛道相無異故。婆沙云。若歸依一切佛者。如說我是勝觀弟子當云何通。答。隨依彼佛出家見諦。即說我爲彼佛弟子。此說依止不說歸依。又云。佛依法生。法勝於佛。何故先說歸依佛耶。答。佛爲教主。若佛不說法不顯現故先歸佛。復次如有病者先訪良醫。次求妙藥。後覓看病者。佛如良醫。法如良藥。僧如善巧看服藥人。故說三歸依如是次第。歸依僧者。理實通歸一切僧。以諸僧道相無異故。然契經說。當來有僧。汝當歸依。彼但顯示當來現見僧寶。解云。如爲價人受三歸。法佛現歸。僧即指當來。四分律云。受三歸。若歸一切僧者。爾時亦有七生預流不還。何不歸依指當來僧令歸依耶。故通云。當來五比丘等是現見僧寶。七生預流非現見僧。故不相違也。顯宗二十云。僧有多種。謂有情人聲聞福田及聖僧等。佛於此內非聲聞僧可是餘僧。自然覺故。今所歸依者。是聲聞僧中除異生。聖僧除佛。福田僧中除異生兼佛。准此論文。福田僧通二。聲聞兼凡聖僧兼佛。佛非聲聞僧。而是福田僧攝也。歸依法者。此論文略。依婆沙云。問。歸依法者爲歸依自相續諸蘊滅。爲歸依他相續諸蘊滅。爲歸依無情數諸蘊滅。應作是說。歸依自他相續及無情數等一切蘊滅。問。他相續等諸蘊滅於我無救護義。如何歸依。答。彼雖於我無救護義。而彼於他有救護義。救護相等故亦歸依。乃至自他所得滅無有異。我於一切有漏五蘊得離繫故。一切滅於我皆有救護義。依論主通依佛身者。論云。若唯無學法即是佛者。如何於佛所惡心出血。但

損生身成無間罪。毘婆沙師作如是釋言。壞彼所依彼隨壞故。又論主云。然尋本論。不見有言唯無學法即名為佛。但言無學法能成於佛。既不遮佛體亦攝依身。若異此者。應佛與僧住世俗心非僧非佛。又應唯執成比丘戒即是比丘。然如有欲供養比丘者。彼唯供養成苾芻尸羅。能歸依語表為性者。正理云。此中能歸依語表為體。自立誓限為自性故。若並眷屬五蘊為體。以能歸依所有言說由心等起。非離於心。婆沙多說。評家同此論。歸依是救濟義者。正理云。雖復亦有歸依佛法僧。然彼不蒙現救濟者。以彼違越佛教理故。如有依王而違王勅王不救濟此。亦應然。此歸依非勝者。不能脫三惡趣故。非尊者。不能脫人天趣故。勝尊翻此。普於一切受律儀處為方便門者。謂以八衆受律儀必三歸為門也。

從此第五明離邪行。論云。何緣世尊於餘律儀處立離非梵行。唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行。離欲邪行者自妻不非時也。頌曰。

　邪行最可呵　易離得不作

釋曰。此有三意。制欲邪行。一最可呵責。侵他妻故。感惡趣故。非非梵行。二易遠離故。謂邪行易遠離。在家耽欲離非梵行難故。不制離非梵行也。三得不作故。謂諸聖者於欲邪行決定不作。得不作律儀。經生聖者性戒成就雖易多生亦不犯故。離非梵行則不如是。謂初

二聖有自妻故有非梵行。由上三因。是故近事制欲邪行。若不爾者應經生聖犯近事戒。有自妻故。（冠註論本第十四二十五右）

【麟記】論本第十四左十六　感惡趣故非非梵行者。謂邪行感惡趣。非梵行不感也。雖易多生亦不犯者。謂聖人身成就無漏法。於欲邪行得不作律儀。謂定不作。欲邪行等非別有體。如世有人性不飲酒亦非有體。若非梵行即不如是。然初二聖有自妻者。約在家說。

從此第六明娶妻不犯。論云。諸有先受近事律儀後娶妻妾。於彼妻妾先受戒時得律儀不。問也。理實應得。勿但於一分得別解脫律儀。答也若爾云何後非犯戒。難也頌曰。

得律儀如誓　非總於相續

釋曰。得律儀如誓者。如本受誓而得律儀。本受誓云。我於一切有情誓斷欲邪行罪。非總於相續者。謂誓不言我總於一切有情相續離非梵行。故於有情得離邪行戒。不得離非梵行戒故。後娶妻妾非毀犯前戒。（冠註論本第十四二十五左）

【暉鈔】卷中末十七右　得離邪行戒者。正理云。先娶妻妾後受律儀。於自妻等亦發得戒。若異此者。於自妻妾非處非時等應不犯邪行戒。後娶妻妾非毀犯前戒者。雖先於此女人上得離邪行律儀。後娶爲妻不成邪行。故不犯戒。以本立誓唯言離邪行故。

從此第七明離虚誑語。論云。何緣但制離虚誑語。非離間語等爲近事戒。亦由前說三種因故。謂虚誑語最可呵故。諸在家者易遠離故。一切聖者得不作故。復有別因。頌曰。

以開虚誑語　便越諸學處

釋曰。學處者。戒名學處。所應學故。越者違越。若開誑語便越學處。被檢問時於所犯戒便言我不作。因斯於戒多所違越。故佛爲欲令彼堅持於一切律儀皆制虚誑語。（冠註論本第十四二十六左）

【麟記】論本第十四右十七　於一切律儀制虚誑語者。婆沙云。有作是說。離虚誑語易可防護。非離餘三。俗處在家御僮僕等難可遠離離間語等三。復有說者。作虚誑語業道重。餘三少輕故不立。有餘師說。唯虚誑語破僧故立學處。餘三不爾故不立也。

從此第八明離飲酒。論云。何緣於彼諸遮罪中。不制離餘唯遮飲

酒。頌曰。

遮中唯離酒　爲護餘律儀

釋曰。遮罪雖多飲酒過重。謂飲酒者心多放逸必犯律儀。爲護律儀故遮飲酒。酒無定量少分亦醉。故佛嚴制乃至茅端亦不許飲。酒非性罪。佛教遮制不許令飲。違遮得罪故名遮罪。如殺生等。未制戒時聖必不犯故名性罪。性是罪故。又性罪相唯染心行。療病飲酒不爲醉亂許無染心。故非性罪。（冠註論本第十四七右二十）

【暉鈔】卷中末左十八　又性罪是染心行下。立理證飲酒遮罪攝。

【麟記】論本第十四左十七　酒是遮罪者。是對法師宗心。於中無性罪相故。及無染心療病等飲故。餘部難云。若先知酒能醉亂而故欲飲。即是染心也。又持律者言。酒是性罪。如彼尊者鄔波離言。我當云何供給病者。世尊告曰。唯除性罪餘隨所應皆可供給。然有染疾釋種須酒。世尊不開故。又經生聖人不飲酒故。對法師通云。然爲病者聽開遮罪後於異時遮飲酒者。爲防因此犯性罪故。又令失念故聖不聽飲酒。餘如疏釋。又論云。如契經說。窣羅迷麗耶末陀放逸處依何義說。答云。謂醞食成酒名爲窣羅。醞餘物所成酒名迷麗耶。餘物謂蒲桃等　即前二酒未熟及已壞不能令醉不名末陀。若令醉時名末陀酒。謂簡無用位重立此名也。然以檳榔及稗子等亦能令醉。爲簡彼故須說窣

羅迷麗耶酒。雖是遮罪而令放逸廣造衆惡。爲令慇重遮斷故說放逸處。言酒是放逸所依處故。

倶舍論頌疏　論本第十四　終

倶舍論頌疏　論本第十五

中大雲寺沙門圓暉述

分別業品第四之三

從此大文第五明得三律儀別。就中一明得處時同異。二明有情支因。三明得惡處中。此下第一明得處時同異。論云。此別解脫靜慮無漏三種律儀。從彼得一亦得餘二不。不爾。云何。頌曰。

從一切二現　得欲界律儀
從根本恒時　得靜慮無漏

釋曰。上兩句明得別解脫戒。下兩句明得定道戒。從一切二現得欲界律儀者。一從一切得欲律儀。二從二得欲界律儀。三從現得欲律儀。從一切者。謂根本業道加行後起。此發罪處名爲一切。謂別解脫離根本罪及加行後起罪故。於一切發惡處得別解脫戒。二從二得者。二謂

二類。一有情類性罪遮罪。性謂殺生等。遮謂女人同宿等。二非情類性罪遮罪。性謂盜外財。遮謂掘地等。今受善戒能離性罪及與遮罪故。從二類發罪處得別解脫戒。三從現得者。論云。謂從現世蘊處界得。非從去來。謂此律儀有情處轉。去來非是有情處故。解云。有情處者。一有情。二有情處。處有二種。一所依處。二所止處。以離邪婬於守護有情邊發戒。若離殺生於有情所依處發戒。若不掘地於有情所止處發戒也。從根本恒時得靜慮無漏者。一從根本得靜慮無漏戒。二從恒時得靜慮無漏戒。從根本者。謂從根本業道處得定道律儀。此二律儀於定位中唯有根本。定前定後無此戒故。故無加行後起位也。由定道戒唯根本故。故得戒時唯於根本起惡處得。別解脫戒加行後起皆容有故。故於三處皆發得戒。論云。若得靜慮無漏律儀。應知但從根本業道。尚不從彼加行後起。況從遮罪。已上論文 第二從恒時得者。恒謂三世也。謂從三世發定道戒。由定道戒與心俱轉。謂戒俱心能緣三世故。心俱戒亦防三世。由上差別應作四句。論云。第一句

者謂從現世加行後起及諸遮罪。以現世故得別解脫戒。加行等故不得定道戒也。第二句者謂從去來根本業道。由根本故得定道戒。由去來故不得別解脫戒也。第三句者謂從現世根本業道。以現世故得別解脫戒。是根本故得定道戒也。第四句者謂從去來加行後起。由去來故無別解脫戒。加行等故無定道戒也。又論云。非於正得善律儀時可定有現世惡業道等。是故應言從現處得。理實應言防護未來。定不應言防護過現。解云。此文是論主彈前第三第一句。謂正得善戒豈有現世惡業道等。等取第一句中加行後起及遮罪也。彈已正言。是故應言從現處得。此意者第一第三句應加處字。義即無妨。謂現在雖無業道等體。而有發業等處。故於業道等處發戒義無妨也。若論發戒有通三世。論其防罪理應未來。不起故。過去已滅現在已生不可防也。(冠註論本第十五右)

【暉鈔】卷中末二十右　論本第十五。若不受戒。於加行等三皆能造惡。今由受戒不作三事。於此三造罪處皆發得戒也。太法師取受戒者加行根本後起三處發戒。非理。加行後起不發戒故。故知非也。六處是有情所依處。外器是有情所止處。由造罪處皆發得戒。過未非情攝不得戒也。問。若從現在得戒者。盜佛塔物如何從佛邊得結罪。答。理實從現守護人邊得罪。以施佛故從佛邊得罪也。問。不殺有情。於彼不殺即得戒。上界天及佛尊不可殺於彼如何得戒。不盜等准此。答。由心善不殺等故一切處得戒。若不爾。羊作天即應戒減。若天作羊戒即應增。春萬物生即戒增。冬草

木枯戒應滅。既非得捨。戒緣如何有增減也。問。衆生既多。爲一切人同得七支。爲各別七支。答。一切有情共得七支爲正。若人各得七支。即有羊作天等戒滅失也。第三說一一有情各各得二十一支。有三善根得戒別故。後二說皆非理。一戒有增減過。二於初念時發衆多戒有衆多能造四大。一身不能容納過也。定即九地定。道即六地。以定前定後無心亦無戒體。戒既不防加行後起及遮罪故。發戒亦於根本造惡處。得別解脫戒。由善加行根本後起。不造惡加行根本後起故。三處皆發戒也。定心能緣三世。戒與定心俱亦防三世故。三世上皆發得戒也。律儀有漸得故有三品因別。不律儀無漸得故無三品因也。

【麟記】論本第十五右初

俱舍頌疏記　論本第十五

富春沙門遁麟述

離根本罪者。如殺生正斷命時是根本罪。言加行者。如欲殺生從床而起至殺生所爲殺生方便。命未斷前是加行也。後起者。即命斷後或煮或食讚述其美。根本之後是謂後起。然今受戒並望此三罪處發心也。太法師取禮僧足等加行說重後起。此釋恐非。以發戒後方說重等。如何後起爲發戒處。故取殺等加行根本後起爲勝。以戒能防此三位故。言二類者。章中約情非情爲二類。或於二二中有二種。一情非情。二性罪遮罪。言有情及有情處者。有情六界之總名。所依是即內蘊處界。所止即是外器草木及財食等。此等皆是現在假聚非過未等。又婆沙云。別解脫戒唯於現在有情數蘊處界得。不於過未。墮法數故。解云。離散故墮非法情數中。此皆約少現在聚假立有情也。定前定後無此戒者。以此戒本是定俱。定前定後是散心故無也。正理云。亦但從根本業道。以定中唯有根本業道故。非從

於前後近分而得。不在定位無此律儀故。解云定中意業。唯有根本之也。別解脫戒加行後起皆容有者。如受大戒加行中。即勤策戒等。根本可知。後起者即第三羯磨之時後戒也。更有多釋。恐煩不敘。尚不從彼加行後起況從遮罪者。擧重況輕。從性加行尚不發戒。況遮罪也。又別解脫律儀教制遮故從遮罪處發得遮戒。定道律儀無教制遮故無遮戒。由此不從遮罪處發。從恒時者。正理云。謂從過去現在未來蘊處界得。如與此戒爲俱有心亦於彼處發。解云。以心緣三世故。戒與心爲俱有故亦通三世也。論主彈前第三第一句者。以此二句皆言現在故彼彈之。第二第四非現在故所以不彈。此即論主正婆沙文。舊云。此中且據第一第三。理實四句皆加處字。第二句應言從去來根本業道處。第四句應言從去來加行後起遮罪處也。正理救云。於業道處置業道等聲故。前四句義亦無失。由如是理亦通防護過現業道等。非唯防未來。以業道等聲說彼依處故。若異此者。則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故。非防過現已滅已生。律儀於彼無防用故。

從此第二明有情支因者。論云。諸有獲得律儀不律儀。從一切有情支因有異不。此定有異。異相云何。頌曰。

律從諸有情　支因說不定　不律從一切　有情支非因

釋曰。律從諸有情者。從一切有情發律儀故。以於一切有情住善意樂方發律儀。異則不然。以惡意樂不全息故。支因說不定者。支謂七

支。因謂受戒心。支不定者。有從一切支得。謂苾芻戒。有從四支得。謂勤策等戒。因不定者。謂下中上心不俱起故。或有住戒非一切因。謂或下心或中或上受近住近事勤策戒。或有住戒由一切因。謂以下心受近事戒。後起中心受勤策戒。後起上心受苾芻戒。具此三心名一切因。論云。若人不作五種定限。方可受得別解脫戒。謂有情支處時緣定。有情定者。念我唯於某類有情當離殺等。言支定者。念我唯於某律儀支能持不犯。言處定者。念我唯於某類方域當離殺等。言時定者。念我唯於某日月等時能離殺等。言緣定者。念我唯除鬪戰等緣能離殺等。若作五種定限受者。不得律儀。但得律儀相似妙行。不律從一切有情支非因者。謂不律儀從一切有情得。心擬遍殺諸有情故。從一切支得。謂不律儀具一切支。身三口四皆造惡故。非因者非一切因。下品等心不俱起故。問。如屠羊等不律儀人。於一生中不與不取於己妻妾住知足心。瘂不能言無語四過。如何於彼具一切支。答。彼

徧損善阿世耶故。阿世耶此云意樂也。雖瘂不言。以手指揮。而身表語所欲說義故得具支。若不要期盡壽。及不具支。兼不遍有情者。但得處中惡不名不律儀。依經部宗。隨所期限支具不具。於諸有情徧與不遍。皆得不律儀。近事戒亦然。隨受多少皆得戒也。唯除八戒。以時促故。要須具支及徧有情方發戒也。不律儀者。謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煑狗罝弶惡王典刑罰人聽察斷罪等人。言縛龍者謂以呪術繫縛龍蛇戲樂求物以自存活。煑狗者西國惡旃陀羅人呼爲煑狗。或可煑狗以充所食。聽察者謂御史等。斷罪者謂大理等。（冠註論本第十五右四）

【暉鈔】卷中末右廿一　或有住戒下。四句分別。此第四句也。次或有住戒。是第三句。前二句文外准作也。魁膾。上苦迴反。下古外反。魁師也。首也。膾切肉也。謂主殺人也。罝弶上子耶反。下渠兩反。爾雅兎罝謂之罝。郭璞曰。罝遮也。遮取兎也。韻集云。施罥道曰弶。似弓形也。

【麟記】論第十五左二　有從一切支得者。謂苾芻戒具足身三口四故。理實亦攝尼。七支同故不說。勤策等從四支者。謂勤策近事近住等雖五八十戒不同皆是身三語一。四根本業道名律儀支。因不定者。

因有二相。一謂無貪無嗔無癡三因名因。二謂上中下心。若就無貪無嗔等約人明戒。則無一住律儀者。不從三因發律儀者。必俱起故。今頌中云因不定者。是上中下因。以此三心不俱起故。從一切支得不律儀者。婆沙云。如是說者。律儀難得故漸受漸得。不律儀易得故頓得受。言屠羊者。謂爲活命要期盡壽恒欲害羊名爲屠羊。餘典刑等亦要期盡壽恒起害意名典刑者。又屠羊人。於己至親雖非現羊。然未來容有作羊理故亦發惡戒。若爾聖人未來不爲羊。如何觀彼現在亦發戒。云云。多難。正理救云。謂彼正受不律儀時無正思惟調善意樂。我當不害一切有情。有邪思惟凶勃意樂。我當普害一切有情。事雖主羊惡心寬遍。是故容有觀未來羊。於現聖親亦發惡戒。非觀來世聖乃至親。於現羊身不發惡戒。魁膾。魁者師也。膾切肉也。主殺人者。罝弶。上子耶反下渠亮反 爾雅云。兎罝謂之罝。郭璞云。罝遮。取兎也。韻集云。施羂於道上曰弶。今田家施璞以取鳥獸者其形似弓。典刑者。廣雅云。典主也。刑者罪也。易曰。刑法也。井爲刑法也。春秋元命苞曰。刑從刀從井。井以飮人。人入井爭水陷於泉。以刀守之割其情欲。人有畏愼以全身命也。故字從刀從井。

從此第三明得惡處中。論云。已說從彼得不律儀。得不律儀及餘無表云何方便。未說當說。餘無表者謂處中也。頌曰。

諸得不律儀　由作及誓受
得所餘無表　由田受重行

釋曰。上兩句得惡戒方便。下兩句得處中方便。得不律儀由二種因。一者由作。二者由誓受。由作者。謂彼生在不律儀家初作殺等。起加行時便發惡戒。謂生屠家少小見殺。起誓心輕不發惡戒。要作殺等得不律儀。二由誓者。謂生餘家爲活命故懷殺害心便發誓言。我從今日乃至命終。謂我當作如是事業養活自身。起誓心時便發惡戒。謂生餘家少小已來未曾見殺。誓心必重故發惡戒。得所餘無表者。餘謂餘處中無表也。由田受重行者。得處中因也。一者由田。謂於如是諸福田所施園林等。彼施無表初施便生。二者由受。謂自誓言。若未禮佛不先食等。於其齋日誓常施食。但起誓心便發無表。三者由作。謂起如是慇重作意行善行惡便發無表。由此三因得餘無表。（冠註論本第十五七右）

【暉鈔】巻中末二十右　上來所明無表都有八種。一形俱。卽二百五十戒。五戒。十戒。二作俱。處中作禮佛。無表方轉。三願俱。施常食等。四心俱。卽定道戒。五從用。卽前人受用施物等。六事在前人。施物未

壞等。七助緣。卽身造語無表。八異緣。卽前遣使受戒等。律儀得有漸頓。捨不漸頓。受捨相對四句可知。

【麟記】論本第十五左三　言由田者。謂不簡心之輕重。但約施園林等卽發無表。由受者。謂自誓乃至施衣食等。此由受者不簡輕重及未作業。要期誓受卽發無表。

此下大文第四明捨差別。就中一捨別解脫。二捨定道戒。三捨不律儀。四捨處中。五捨諸非色。此下第一明捨別解脫。論云。如是已說得律儀等。捨律儀等未說。當說。且初云何捨別解脫戒。頌曰。

捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生　斷善根夜盡
有說由犯重　餘說由法滅　迦濕彌羅說　犯二如負財

釋曰。前四句有宗。第五句經部。第六句法密宗。後兩句有宗通難。言調伏者意顯律儀。由此能令根調伏故。除近住戒所餘律儀由四緣捨。一由故捨者。須具三緣。一由意樂。厭戒心故。二對有解人相領解故。三發有表業。謂陳捨辭違受表故。三緣有闕捨戒不成。非唯起心。謂在夢中捨不成故。非唯起表。癡狂心等不成捨故。非唯此二

對傍生等捨不成故。故具此三方成故捨。一由命終者。戒依身得。所依捨時戒隨捨故。三由二形俱生者。謂男女根生。由所依變心隨變故。又二形人非戒依故。四由斷善根者。戒依心發。善心既斷戒亦隨捨。五由夜盡者。戒期限過故捨。近住戒由上五緣。所餘律儀唯由四緣捨。謂除夜盡。總論別解脫由五緣捨。有說由犯重者。經部師云。於四重禁若隨犯一。亦捨勤策及苾芻戒。餘說由法滅者。法密部宗正法滅時捨別解脫戒。以法滅時一切學處結界羯磨皆止息故。犯二如負財者。薩婆多宗釋犯重不捨戒也。所以然者。非犯一邊一切律儀應遍捨故。如犯僧殘等亦不捨戒也。然有二名。謂持犯戒。如有財者負他債時名爲富人及負債者。犯戒亦爾。若於所犯發露悔除名具尸羅。不名犯戒。如還債者但名富人。今略叙兩宗。經部宗所以言犯重捨戒者。以世尊言若犯重者非釋迦子。害沙門性。破苾芻體。壞滅墮落立他勝名。波羅陀夷此云他勝。惡法名他。他來勝己也。世尊既言非釋迦

子等。明知捨戒也。有宗通云。此經中言非苾芻者。謂非勝義苾芻。勝義苾芻是諸聖人。由犯重故。不成聖果故言非苾芻。又經部引律明四苾芻。一名相似苾芻。謂俗人假名苾芻也。二自稱苾芻。謂犯重自稱苾芻也。三乞丐苾芻。謂出家人以乞自活。四破惑苾芻。謂聖人也。律文既說犯重非是苾芻名自稱苾芻。故知捨戒也。又有宗引經證不捨戒。如世尊說。純陀當知沙門有四。更無第五。所言四者。一勝道沙門。謂佛獨覺自然覺故。二示道沙門。謂舍利弗說法示道故也。三命道沙門。阿難以戒定慧爲命故也。四汚道沙門。犯重比丘也。律云摩訶羅。謂老比丘喜盜他物也。此經既說犯重名汚道。仍號沙門明知有戒。經部通云。相似沙門名爲沙門。非有戒體名沙門也。詳論主意經部爲正。故論主調有宗言。若如是人猶有苾芻性。應自歸敬禮如是類苾芻。前法密宗論主破云。正法滅時雖無一切結界羯磨及毘奈耶。未得律儀無新得理。而先得者亦無捨義。（冠註論本第十五右八）

【暉鈔】卷中末二十一左　釋三緣。非唯起心。在夢起心不成捨戒。簡第一緣。非唯起表。癡狂等心起

表不成捨。簡第三緣。違受表。以違彼受七表業也。對傍生等但言相領解。不簡中國邊國。簡第二緣也。斷善根者。若生得善發戒。邪見根本捨。若加行善根戒。邪見加行卽捨。問。加行善強發無表。如何邪見加行捨。答。與加行善心俱時捨故。非犯一邊等者。非犯一箇殺生邊罪一切皆捨也。又如異師義。一一有情三善根發戒。貪心犯盜戒。不可無嗔無癡心中盜戒亦失。疏家擧僧殘不成例。如犯一戒卽全捨者。如禪難提比丘犯重。一念無覆藏心。佛令盡形學悔。故知有戒也。丐者古艾反卽是乞也。准陀。此云妙義。舊云純陀訛也。梵云莫喝洛迦。此云大愚鈍者。舊云摩訶羅訛也。

【麟記】論本第十五左三　言由意樂厭戒心者。謂不樂爲沙門修梵行等。准律文更有析下捨。謂樂居家乃至樂爲外道弟子。二對有解之人者。謂中國人對中國人。邊方人對邊方人。各相領解方成捨戒。若中邊人互相對則不成捨。陳捨辭者。准律但言我捨佛捨法等卽成捨戒。亦更不見別有辭句也。違受表者。受持言持。捨時言不持故違也。由命終者。正理云。謂衆同分增上勢力得律儀故。夜盡者。正理云。謂明相出時。非犯一邊一切律儀皆遍捨者。有兩釋。一云。邊罪是非邊罪之餘。非犯餘邊罪令非邊罪有斷尸羅。二云。餘罪者是不犯之餘。非犯餘罪令不犯者有斷尸羅。疏擧喩云。如犯僧殘同名犯戒。一則失戒。一則不失戒。理相違故。波羅夷者。此云他勝 若准律疏釋云。夷名極惡。有部云。犯重不捨戒。言非苾芻謂非勝義苾芻者。經部云。此言凶勃。凶勃者何。謂於世尊了義所說以別義釋成不了義。又與多煩惱者爲犯重因緣。從此經部方引律文明四苾芻。又云。大師此中立如是喩。如多羅樹若被斷頭不能生長廣大。諸苾芻等犯重亦然。從此有部方引經說四沙門證。正理救云。豈斷一多羅樹頭卽餘不能生長廣大。喩法非等。

言准陀者。此云稚小。昔云純陀是也。經部云相似沙門名沙門者。喩云。如被燒材假鸚鵡柴酒池敗種火輪死人。正理有救。繁不具引。

從此第二明捨定道戒。論云。靜慮無漏二律儀等云何當捨。頌曰。

捨定生善法　由易地退等　捨聖由得果　練根及退失

釋曰。捨定生善法者。標也。由易地退等者。明二緣捨。一易地捨。謂從下地生上地時捨下地法也。或上地沒生下地時捨上地法也。二由得退。謂獲勝定還退失時。頌言等者。等取捨衆同分亦捨少分殊勝善根。少分殊勝善根者。唯煖等四名殊勝善。若異生捨命終時捨。或生當地或生上地皆捨煖等。既當地捨故非易地。以易地捨唯上下故。明捨定戒由上三緣。如色界定由易地退捨。捨無色定亦如此也。唯無律儀與色界異。捨聖由得果練根及退失者。明三緣捨聖也。一由得果。若得後果捨前果道及向果道故。二由練根。謂轉根時捨鈍根道故。三由退失。退失果道勝果道故。向道名勝果道。趣勝果故。此文總

明捨無漏法。戒隨法故。故捨無漏戒亦同。上三緣。（冠註論本第十五右十一）

【暉鈔】卷中末二十右　四加行中、前二全第三忍中下品許有捨。上忍及世第一法無捨義也。別解脫無表初得時不得過去先所捨者。謂命終已捨故。不同定道命終不捨。易地方捨也。定共與別解脫雖同有漏。得緣終有別。捨亦有別。定道戒雖同是定地發。以漏無漏別。捨亦有異。又道共戒有分捨無全捨。以初果無退也。

【麟記】論本第十五右五　言捨少分殊勝善根者。然四善根唯前三有命終捨。故言少分。世第一法及增上忍無命終捨故。定入聖故。又解。唯取四善根順決擇分。非餘四分定中順決擇分也。然今章中似同後解。若異生命終捨者。雖聖亦捨煖等善根。由易地捨非由命終。若當地死還生當地。即便不捨故云異生。明捨定戒由上三緣者。此論略故但三緣。若准正理。退分定更加離染。總論捨色界善法有四緣。一由易地。二由退失。三由命終。四由離染。若五事論說有二捨。謂易地及退者略也。無色唯無律儀與色界異者。若論四蘊捨與色界同。所以定道戒與別解脫戒捨不同者。得緣異故捨亦不同。三緣捨無漏者。練根時亦即得果。以練根時捨鈍得利。以異類故。得果外別說練根成三緣不同正理。

從此第三捨不律儀。論云。如是已說捨諸律儀。不律儀云何捨。頌曰。

捨惡戒由死　得戒二形生

釋曰。捨不律儀有三種緣。一者由死捨。所依故。二由得戒。謂得別解脫戒或得靜慮律儀惡戒便捨。三由二形生。所依變故。論云。住惡戒者。雖或有時起不作思捨刀網等。若不受得諸善律儀。諸不律儀無容棄捨。譬如雖避發病因緣不服良藥病終難愈（冠註論本第十五左十二）

【暉鈔】卷中末二十左　問。不律儀緣何無得道共戒捨。答。以不律儀人現世無得道共戒義也。問。不律儀人受八戒。至明旦得惡戒不。答。得惡戒。如鐵青色熱即赤色。冷時青色再生。正義云。不生。以捨惡戒故也。問。善戒有斷善捨。惡戒緣何無斷不善捨。答。惡戒不至斷不善根斷不善因即捨。無斷不善根捨。善戒與上相違也。問。善戒有作法捨。惡戒緣何無作法捨。答。住惡戒者雖或有時下答此也。問。別解脫戒不能斷惑。如何能捨惡戒。答。以與善戒性相違故。

【麟記】論本第十四左五　二由得戒者。准此論得別解脫戒及靜慮合為一緣。若依婆沙開為二緣。一得別解脫戒。二得靜慮戒。餘二緣同。總論有四緣捨惡戒也。此不言得無漏戒捨者。無容此人得無漏故。諸得無漏戒必先得定戒。爾時已捨惡律儀故。故但言靜慮戒時捨也。此與捨別解脫不同者。別解脫無得惡戒捨。謂受不律儀先捨戒。故不入作法捨中。善法易捨。不待惡戒生前時即便捨故。惡戒雖捨。至善戒生時方捨也。雖或有時起不作思乃至病終難愈者。此解無作法捨。必至戒生時方捨也。問。所以善戒有斷善根。惡戒無斷不善根耶。答。斷欲不善根時要有修慧。加行

道時有定共戒。與彼惡戒相違。此時已捨惡戒。不至斷不善根。故無斷不善根捨。善戒可知。問。住不律儀者。受近住戒至夜盡位捨律儀時。爲得不律儀爲名處中者。有說。得不律儀。惡阿世耶非永捨故。如停熱鐵赤滅青生。有餘師說。若不更作無緣令彼得不律儀。以不律儀依表發故。正理取前師爲正。以惡意樂非永斷故俱舍取後爲正。論皆言得戒時捨不律儀故也。

從此第四捨處中無表。論云。處中無表捨。復云何。頌曰。

捨中由受勢　作事壽根斷

釋曰。處中無表捨。由六緣。上句由字下句斷字六度言之。一由受斷。謂捨所受作是念言我從今時棄先所受。二由勢斷。謂由淨信煩惱勢力所引無表。彼二限勢若斷壞時無表便捨。三由作業斷。謂如所受後更不作。如先禮佛今不作也。四由事物斷壞。故捨。謂以所施寺舍敷具制多園林及所施爲罝網等事壞無表便捨。五由壽命斷。命斷壞時無表便捨。六由根斷。根謂善根。本因善根發處中無表。今起加行斷善根時便捨善根所引無表。頌文根字理應通不善根。謂起加行斷不善根便捨不善根所引處中無表。論文唯言斷善根者影取不善根也。

言加行者。處中劣故。但加行時捨也。（冠註論本第十五左十三）

【暉鈔】卷中末七十三右　問。處中亦有表業。緣何不說。答。此論略。或舉無表顯取表也。彼二勢力限若斷者。卽是前文至染汙勢終也。作業斷。雖不捨受心。以法力劣。但不作無表卽捨。若忘不作卽無表不捨也。問。此作業與第一受心何別。答。受心據意業。作業卽身語。是二別也。第一第二別者。初約心息。第二約事息。以處中無表若善若惡以劣故。加行時卽捨也。問。靜慮加行能捨惡處中。別解脫戒加行亦能捨不。答。不能捨。以性劣故。根本上不能。況加行也。問。如何捨處中無表。與捨善惡戒緣不同。答。善惡戒不依二形身。故二形生捨。處中許依無二形生。捨受心斷善命終與善戒同。處中有作業事物在勢力三緣得無表。亦有作業斷等三捨。善戒中無三得戒緣。亦無三捨也。處中與定戒捨緣別者。定有易地捨。不易地卽不捨。處中與別解脫易不易皆捨。定有退捨。處中無退捨。定戒對處中二別一同。處中對定五別一同。若對道戒全不同。惡戒對處中二別一同。處中對惡戒五別一同。

【麟記】論本第十四左六　我從今時棄先所受者。正理論云。謂先誓受恒於其時敬禮制多及讚歎等。今作一念後更不爲。彼阿世耶從茲便息。由彼棄捨本意樂故。或復別作勢用增强與先現行相違事業。本意樂息無表便斷。婆沙名意樂息。雜心名希望止。名異義同也。淨信煩惱所引無表者。淨信引善無表。如期心百日禮佛等。今期限過無表便捨。煩惱所引。謂要期爾所時殺打禽獸等。今過期限故無表亦捨。正理喩云。如所放箭及陶家輪。三由作業斷者。正理云。謂雖不捨根本受心。然更

不爲所受作業。唯除忘念而不作者。以此無表期加行生。絶加行時無表便捨。四由事物斷捨者。正理云。本由彼事引無表生。彼事壞時無表便斷。

從此第五捨非色善染。論云。欲非色善及餘一切非色染法捨復云何。

頌曰。

捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生　捨諸非色染

釋曰。捨欲非色善者。此有二緣。謂心等善名非色善。一由根斷。謂斷善根。二由上生。謂生上界。捨諸非色染者。諸謂三界。三界非色染者心等法也。由一緣捨。謂由對治道生。若此品類對治道生。當捨此中所有煩惱及彼助伴。助伴者相應俱有能得也。（冠註論本第十五左十四）

【暉鈔】卷中末二十左　非色善即取善四蘊。欲生得加行聞思及同時四蘊加行善。邪見加行捨。生得邪見根本捨。正理更加離染。離欲界染。捨欲界善。憂根惡作等處中諸地皆有故不論也。

【鱗記】論本第十五右七　此論有二緣捨非色善。准正理論更加離染。彼云。應言少分亦離染捨。如憂根等非色善法。等者等取惡作。惡作與憂根相應故。言一由斷善根者。然加行善加行時捨。亦名斷善捨也。

從此大文第五約處成善惡。論云。善惡律儀何有情有。頌曰。

惡戒人除北　二黄門二形　律儀亦在天　唯人具三種
生欲天色界　有靜慮律儀　無漏並無色　除中定無想

釋曰。惡戒人除北二黄門二形者。明惡戒處。於人趣中唯三洲有。除北俱盧。彼無極重無慚愧故無惡戒。於三洲中除黄門等。亦無惡戒。扇搋半擇名二黄門。律儀亦在天者。人天兩趣容有律儀。於人趣中除北俱盧。彼無受戒無別解脱戒。不入定故無定道戒。二形等人亦無善戒。於一身中起男女欲俱增上故。又無志操於正思擇無堪能故。無有極重慚愧心故。扇搋等身如鹹鹵田不生嘉苗惡草。故無善戒惡戒也。唯人具三種者。謂具別解脱靜慮無漏三種律儀。別解脱戒天趣無也。生欲天色界有靜慮律儀者。此二界中俱能入定有靜慮戒。於無想天唯得成就。無色界無。謂無色故。無漏並無色者。謂無漏戒欲色界有。並在無色。於無色界雖不現行而得成就。聖人生在無色界中成就色界過去未來無漏律儀。法前後得得不失故。除中定無想者。謂於色界中定梵王

及無想天。唯是異生。無無漏戒故。須除也。餘十六天有聖人故。皆容得有無漏律儀。（冠註論本第十五 十五右）

【暉鈔】卷中末 二十四右　問。何故捨善惡戒。不言二黃門生捨。言二形生捨。答。先是黃門。不許得善惡二戒。若得善惡二戒。後變作黃門。非極重故。不捨二戒。二形身。男女欲皆增上故。捨善惡戒也。於正思擇無堪能故。釋半擇。無有極重慚愧心故。釋扇搋等。又解。此二段通釋二黃門。或通釋二黃門及二形也。無漏並無色。約那含果人說。下十業道末自釋。除中定無想者。梵王起戒取。無想外道居無無漏戒也。

【麟記】論本第十五 七右　除黃門等者。等取二形也。扇搋半擇名二黃門者。扇搋。此云無根。設縱有根形畢竟無其勢用。並名扇搋。半擇迦者。此云樂欲 樂他於己爲非法故。或云染汙由樂他人於己爲過。能染汙他故。准此二種名體各別。雜集亦同。故彼第八云。如扇搋迦及半擇迦不堪親近。又准經律五種黃門。謂生揵等。故有釋云。梵云半擇迦。此云黃門是。五之總名也。扇搋半擇迦 此云生黃門。生便成故。梵云留拏半擇迦。此云揵黃門。生後揵成故。梵云伊梨沙拏半擇迦。此云妬黃門。謂因妬方能男也。梵云半擇迦。此云變黃門。謂生後變成。梵云博叉半擇迦。此云半月黃門。謂半月能男。半月不能也。又雜集云。半擇迦有五種。或准此五種皆名半擇迦。半擇迦既是總名。扇搋半擇乃是其一。與此論乖。如何會釋。有云。若無男勢復不樂他於己爲過。即名扇搋。雖無男勢若樂他人於己爲過。名半擇迦。雜集論據樂他人而爲過邊五種總名半擇迦。故瑜伽云。是除去等若不被他於己爲過唯扇搋迦。若有被他於己爲過名半擇迦。

准上會釋此論據其類別但標二名不妨。餘文有其五種亦不相違。律儀亦在天者。約有定道邊非別解脫。二形等人者。取扇搋等。論云。復以何緣知扇搋等非律儀依。由經律中有誠證故。謂契經說。佛告大名。諸有在家白衣男子男根成就。歸依佛法僧。乃至名曰鄔波素迦。既言男根成就。故知簡扇搋等。毘奈耶中亦作是說。汝應除棄此色類人。故知律儀彼類非有。言煩惱增上及無堪能者。若爾何故無不律儀。謂於惡戒心亦不定故。又若是處有善律儀則惡律儀於彼亦有。由此二種相翻立故。准此無善戒亦無惡戒也。扇搋等身如鹹鹵田者。世間現見諸鹹鹵田不能滋生嘉苗穢草。謂海際多有諸鹹鹵田。嘉苗穢草俱不能生。嘉苗喻善戒。穢草喻惡戒也。問。律儀唯在人天兩趣者。何故經說有卵生龍。半月八日每從宮出來至人間求受八支近住齋戒。答。此得妙行非得律儀。是故律儀唯人天有。言受八齋戒者。謂勸進彼言。理實處中妙行也。於無想天唯得成就者。謂靜慮戒隨心而轉。無想無心故不現起。有前後得故成過未。餘天皆通成就現行。無色無靜慮戒者。謂無色故現在無戒。有漏繫定故生上不成下過未戒。不同無漏。如前已辯。梵王及無想唯是異生者。梵王僻見故。無想天處是外道修。聖人於彼如見深坑不樂入故。

從此大文第二釋經諸業。就中有十一。一明三性業。二明福等三業。三明三受業。四明三時業。五明身心受。六明曲穢濁。七明黑黑等。八明三牟尼等。九明三惡行等。十明十業道。十一明三邪行。從此第一明三

性業。論云。且經中說。業有三種。善惡無記。其相云何。頌曰。

安不安非業　名善惡無記

釋曰。謂安穩業說名爲善。得可愛果濟衆苦故。不安穩業名爲非善。招非愛果損有情故。言非業者。非前二業立無記名。不可記爲善不善故。（冠註論本第十五左十六）

【暉鈔】卷中末二十四右　安穩業者。安穩在果。故言得可愛果。若在因上。不可論安穩及不安穩。擧安穩等果以釋因業名善等。

【麟記】論本第十五右九　濟衆苦者。謂人天果暫離苦。涅槃果永離苦。故言濟衆苦。

從此第二明福等三業。論云。又經中說。業有三種。福非福等其相云何。頌曰。

福非福不動　欲善業名福　不善名非福　上界善不動

約自地處所　業果無動故

釋曰。初句標。次下釋。福非福不動者標也。欲善業名福者。招可愛果

益有情故。不善名非福者。招非愛果損有情故。上界善不動者。上二界善名不動業。問。豈不世尊說下三定皆名有動。答。初禪有尋伺動。二禪有喜受動。三禪有樂受動。故立動名。不動經中據能感得不動異熟說名不動。問。如何有動定招無動異熟。爲答此問故頌言約自地處所業果無動故。雖下三定有災患動。約處言之業果不動。如初定業招初禪果。初禪處定無容轉令一地處受。業果處定立不動名。然欲界中有天等業。由別緣力轉人等中受。故非不動。（冠註論本第十五右十七）

【暉鈔】卷中末左十四　福非福不動皆在因也。人六欲天兩趣引業一向善。滿通善不善。餘三趣引業一向不善。滿通善不善。上二界引滿皆善。

【麟記】論本第十五右九　不動等業者。准正理云。異生於世俗因果相屬愚故造非福業。於眞實義愚故造福業及不動業。若已見諦者不愚因果相屬故不造非福業。不愚眞實義故不造福不動業。先異生時福及不動力漸次離染如次得生欲色無色。聖人不造感生引異熟業。亦造善不善不動滿業。欲界有天等業由別緣力轉人等受者。謂散地無定力任持故可轉易。如或有業感外財官位內身形量顏色身力及受樂等滿業。於天等四趣中此業應熟。由別緣力所引故。於人天等四趣中此業便熟。唯除地獄。以無

可愛異熟果故。又解。亦攝地獄。以非受果通五趣故。

從此第三明三受業。論云。又經中說。業有三種。順樂受等其相云何。頌曰。

順樂苦非二　善至三順樂　諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟　又許此三業　非前後熟故
順受總有五　謂自性相應　及所緣異熟　現前差別故

釋曰。初一頌正明三受。次一頌引證。後一頌明順受。順樂苦非二者。標也。一順樂受業。二順苦受業。三順不苦不樂受業等即非二也。善至三順樂者。釋順樂受。始從欲界至第三禪所有善業名順樂受。諸不善順苦者。釋順苦受。欲界不善業名順苦受業。上善順非二者。釋不苦不樂受。第三禪上從第四禪乃至有頂所有善業名爲上善。名順不苦不樂受業。論云。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧此中名受。解云。此相應倶有名資糧也。餘說下亦有由中招異熟者。有餘師說。第三禪下亦有第

三順非二業。中謂中間禪也。由中定業招中異熟故。明知下地有不苦不樂受業。謂生中間唯有捨受故。彼業感順非二果。又許此三業非前後熟故者。引證。意明下地有捨異熟。此是發智本論說也。彼云。頗有三業非前非後受異熟耶。解云。同一時受言非前非後也。彼論答曰。有。謂順樂受業色。順苦受業心心所法。順不苦不樂受業心不相應行。乃至廣說。解云。順樂色者。於人天中眼等五根色香味觸。順苦心心所者。謂感人天苦受及相應法。順不苦不樂受業心不相應者。於人天中命根衆同分得四相。此是第一節文。於廣說中更有一節文。倶舍略引。但言乃至廣說。第二節文順樂受業心不相應行能感人天命根等四。順苦受業色者。謂感人天中色香味觸。順不苦不樂受業心心所法。此業能感不苦不樂受及相應異熟也。今引彼文意取第一節文爲證以說不苦不樂受業感不苦不樂受異熟。明知欲界有捨異熟。以本論說三業倶時受異熟果。由此證知。下地亦有順非二業。非離欲界有此三業倶時熟故。上界無苦故。三業之言唯說欲界。問豈不業是善惡受果無記。此業與樂體性既殊。如何說爲順樂受等。答業能爲因利益樂受故。約利益說名順受。或復此業是樂所受。謂樂是業異熟果故。果

領於因。此即所受順能受也。或復彼樂是業所受。由此能受樂異熟。故因受於果。此即能受順所受也。順受總有五者。標也。總說順受略有五種。謂自性相應者。已下別釋也。一自性順受。三受爲體。自性是受故。自性不違名爲順受。二相應順受。以觸爲體。謂觸與受相應。名相應順受。如契經說。順樂受觸乃至廣說。及所緣異熟者。第三所緣順受。色等六境爲體。謂所緣境順能緣受名所緣順受。四異熟順受。謂感異熟業順異熟果故名異熟順受。如契經所說。順現受業乃至廣說。現前差別故者。第五現前順受　現謂現在。受正現行。即是受體現前不違名現前順受。言差別者。上說五受是差別也。此前所說順樂受等。於此五中是第四異熟順受。由業能招受異熟故。雖業與受體性有殊。而得名爲順樂受等。（冠註論本第十五右十八）

【暉鈔】卷中末二十四　不簡引滿但善邊。即名順樂受業。不善邊順苦受業等也。順三受業唯苦名苦。喜樂皆名樂。順字在因。即順之樂受。順樂受之業。若順在果。順即樂受。順樂受之業。順苦准此可知。中

定果即捨受。得中定業既招中定果。故知下地是順捨受果也。非前遮過去。非後遮未來。三業所感
果同時受。更第三節文。順樂受業心心所順苦不相應非二即色。今取順不苦不樂受業心心所證欲果
有捨受業。既三業同時受果。故知是欲界。上界無順苦受業果故也。扶根四塵有好醜有順苦。五根
無順苦。五根無順苦受。同是順樂受業感也。心心所不相應通二受業感。如苦與喜衰老不同也。問。若欲
界有順捨受業。如何論言善至三順樂。答。樂勝捨受。據勝說也。問何緣上地捨勝善感。下地捨即
劣善感耶。答欲界捨言劣善感者。對自地樂受業名劣。上地無樂可對名勝善感也。問。捨受在苦
樂中容。如何善能感捨受。不善不感捨受耶。答。捨受行相微細寂靜不善不能感也。體性既殊者。
業即善惡。樂受果即無記。是性殊。業體即色或思。果即心所受。是體殊。如何能相順也。自性不違者。
性即是三受。如樂受攝益為義。樂受體不違攝益義。苦捨准知。與第五別者。此通三世。第五唯現
在世別也。

【麟記】論本第十五左九　言善至三順樂者。謂三禪已下則有樂受故。但至三。若第四禪已上無其樂受。
唯有捨受故。又雜心云。問下地何故無不苦不樂受耶。答。有說。下地麤而彼受細故。下地不寂靜
而彼受寂靜故。應知亦感彼資粮者。准此總感五蘊。然從強說故但受聲說。故正理云。此業非
唯受異熟。如何總得順受業名。諸業為因所感異熟皆似於受。得受名故。所以者何。彼皆如受
為身損益及平等故。如水火等於樹枝等為損為益為等義成。由中定業招中異熟者。謂彼定所招唯
自地果故。故知唯能招非二受。若異此者此中間定應無異熟。即違不善善有漏定是異熟因。或應
無業以無苦果樂果。然定中既有意思不可無業。故知定有順非二業。言順樂受業色者。謂是善業能

感當生受樂色果名順樂受業色。非謂指業爲色。餘心心所等皆准此釋。於人天眼等五根色香味觸者。此以感人天處樂果。謂除聲處。以聲非異熟故除也。章中但約人天不論惡趣。今具辯之。惡趣四處。謂色香味觸。以惡趣五根非樂果故。故唯四處。今詳惡趣應除地獄。以地獄中無異熟樂故。言苦受及相應異熟者。卽四相等相應法。並是異熟也。順不苦不樂於人天中有四類。謂命根同分得生住老無常。惡趣二類異熟。謂得及生老住無常。第二節云能感人天命根等四者。等取同分得四相也。惡趣二類謂得及四相。以命根同分惡業招故。非樂受果故除之。順苦受業色謂感人天色香味觸者。以人天五根非苦果故除之。色香味觸容是苦果故。故言四處。惡趣九處謂眼等五根色等四境也言及相應異熟者。謂餘想等。准婆沙文總有三節。疏中但言廣說中更有一節文者誤也。第三節應言順樂受業心心所。此業能感樂受及相應異熟。順苦受業心不相應行。此業能感惡趣四類異熟。謂命根同分得四相。人天二類異熟謂得及四相。順不苦不樂受業色。此業感人天九處除聲處也惡趣四處。謂色香味觸。上來皆是展轉將三受。對色心及不相應三類之法。互歷成三節之文也。意取第二節文爲證者。以第二節文不苦不樂受是心心所體是捨受。詳知下地有捨受也。雖有順捨受色心及不相應行亦是不苦不樂。然卽體非捨受。故非證也。言利益樂受者。總有三釋。此初釋也。利益卽資助義。故約利益以釋順義。因益樂果故立順名。如順浴散。謂豆麵等散也以順浴故名順浴散。此亦應然。次二釋可知。自性順受者。如契經說。受樂受時如實了知受於樂受。乃至廣說。解云。謂受樂受已如實了知我已受樂。實知時在現在。已受樂受在過去。今言現在者於過去說現在聲也。順樂受觸乃至廣說者。謂略不言苦受及捨受觸故言廣說。所緣順受者。如經說。眼見色已唯受於色。不受色貪。乃至廣說。言順現受業乃至廣說者。

謂有順生順後不定受等。即是受體現前不違者。謂自體若自違便不得現前故。雖業與受 乃至 名爲順樂受等者。總結答也。等取餘之二受。

從此第四明三時業。就中一明四業。二明差別。三明中有業。四明定業。五明現法果業。六明業即受果。此下第一明四種業。論云。如是三業有定不定。其相云何。頌曰。

此有定不定　定三順現等　或說業有五　餘師說四句

釋曰。此有定不定者。標也。此前三業有定不定。定三順現等者。別釋也。定有三業。一順現法受。謂此生造即此生受。二順次生法受。謂此生造第二生受。三順後法受。謂此生造第三生後受。依經部說。順現受業其力最强。必受現生後。若順生受業其力稍劣。必受生後受。不受現受。順後受業其力最劣。不受現生。唯受後受。隨初熟位名順現等。並不定業合成四種。言不定者不定受故。謂不定受異熟故。或於三世時不定故立不定名。或說業有五者。或有欲令不定受業復有二種。謂

於異熟有定不定開爲二種。一異熟定時不定。謂果必受。於三世時即不定也。二異熟與時俱不定。謂果與時俱不定受也。但有果定時不定業。無有時定果不定者。但於時定於果必定。以時離異熟無別性故。四業五業開合爲異。其理無別。餘師說四句者。謂餘譬喩師說。業分八種故。爲四句。彼許時定於果不定。於不定中時復分三。兼前五業故成八種。第一句者。於時分定異熟不定。謂順現等三業。三世時定於果不定。若現世受其果即受現。若不受永更不受。於時必定於果不定。順現既然。生後亦爾。此分三種。一謂順現定果不定。二順生定果不定。三順後定果不定。第二句者。有業於異熟定於時不定。謂不定業定得異熟。此但爲一。謂果定時不定。第三句者。有業於二俱定。謂順現等定得異熟。此有三種。一謂順現時果俱定。二謂順生時果俱定。三於順後時果俱定。第四句者。有業於二俱不定。謂果不定業非定得異熟此但爲一。謂果不定時不定。論云。彼說。諸業總成八種。謂順現受有

定不定。乃至不定亦有二種。解云。順現等三。定者第三句是也。順現等三。不定者第一句是也。第四不定中定者第二句是也。第五不定中不定者四句是也。（冠註論本第十五二十右）

【暉鈔】卷中末廿五左　順現法受業者。現法卽異熟果法。因能順此果法。順之現法受。順現法受之業。生後准此釋。不定卽時報皆不定也。經部師許順現業勝故受生後。若爾既一業體受現生後三果。如何獨名順現業。不名生後業。答。隨初熟位名順現等。順現初熟且立此名。理實受生後。破云。我宗受果時速卽勝。非要果多名勝。如輪王壽八萬歲。佛壽八十年。豈以輪王果多能勝佛也。但於時定於果必定者。時無別體。依果法定立。果既必定時亦必定。離果無別時體故。無時定果不定業也。彼許時定於果不定。彼第三師許有時定果不定業。果不定業中分順現等三。故云。於不定中時復分三。兼前第二師五業卽成八也。第一句者如比丘令得輪王果。世尊正富羅輪王業謝等果不定也。但於時中說定不定。時定前三。時不定卽第四也。

【麟記】論本第十五十一左　謂此生造卽此生受者。如經言。此人現在得白癩病等。及餘現身受善惡業果等。第三生後受者。謂第四生第五生已去皆是順後受攝。隨初熟位名順現等者。謂經部義。釋伏難詞。順現既亦受生後。如何但名順現不名順生順後耶。故釋云。隨初熟位名順現等。以順現果在初熟故。從初得名。順生亦爾。彼意云。勿強力業異熟果少故。順現業要感生後。毘婆沙師不許此義。以下或有果近非勝。或有相違。譬如外種經三半月葵便結實。要經六月麥方結實。言不定受異熟者。業果不定。或於三世時不定者。謂不定於現在及第二生第三生等受故卽時不定。雖果及時皆容

不定。今此總名不定業。故併前成四業。言以時離異熟無別性者。時無別體依法而立故無別性。順現等三不定第一句是者。謂第一句三世時定果不定也。第四不定中定者。謂是第四類時不定而業果定。故名不定中定。不定中不定者。卽於時不定果又不定。故名不定中不定。不定中不定者卽是第四句二俱不定是。此等皆於順現順生順後及順不定業各分出定不定故成八種。尋上可知。准婆沙譬喩師說。一切業皆可轉故。乃至無間業亦可轉。若受者定於現法非餘。故名順現法受業。順生順後所說亦爾。阿毘達磨論師說者。諸順現法受業決定於順現受故名順現受。順生順後所說亦爾。但於時中說定不定者。謂順現等三是時定。不定業一是時不定也。不更對果中明定不定故但四業。又正理破八業云。如必無有異熟不定時分定業。非離異熟別有時體。如何定非異熟耶。地獄善業除順現受者。容有造善業出向人天等中受果報故有生後受。於地獄中無愛果故無現受。設令地藏菩薩變成華池此亦暫時故不論也。容造餘三者。雖不退性第二生不來生此。然是異生未得永離。後還下生故有順後。若造現業現身卽受故亦無妨。其不定業或此生受。或後生受。或全不受。故餘三業皆容造也。聖人造餘二者。以聖人不退性無下生理。但遮生後二業。現身既在此故容受現果。其不定業或現身受。或都不受。故亦容造。而亦不造欲界有頂生後二業者。謂離欲聖人是不還果。退不造欲界生後二業。有頂退聖果是羅漢果。退不造有頂二業。退果不命終者。譬如壯士雖蹶不仆。必於當生還證本果。慚愧增故。如後當辯。

從此第二明差別。論云。於此所說業差別中其相云何。頌曰。

四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種　地獄善除現
堅於離染地　異生不造生　聖不造生後　並欲有頂退

釋曰。四善者。論主評取說四業家於理爲善。但於時中說定不定。釋經所說四業相故。容俱作者。今此四業容一時作。謂於一時自行婬欲。遣使行殺。或盜。或誑。業道齊成。或一感後。或一感生。或一感後。或一不定。一時造四。未必皆爾故說容言。問。幾業能引衆同分耶。答頌言引同分唯三。於四業中除順現受。現身同分先業引故。問。何界何趣能造幾業。答。頌言諸處造四種者已下句共答此問也。總而言之諸界諸趣或善或惡隨其所應容造四種。地獄善除現者。此下約別論也。於地獄中四種善業。除順現受無愛果故。惡容造四。堅於離染地異生不造生聖不造生後者。不退性名堅。此通異生及聖也。彼於離染地若不退異生不造生業。以不退性離此地染於第二生必不生故無生業。容造餘三。不退聖人於離染地不造生後。以不退性必無還生下

諸地故。故無生後容造餘一。并欲有頂退者。離欲聖人及有頂聖雖有退墮而亦不造欲界有頂生後一業。同前不退聖故頌致并言。夫從離欲有頂退者必是退果。諸退果者必不命終還修得果故。於離染地永更不生故無生後業也。（冠註論本第十五左廿四）

【暉鈔】卷中末廿六右　現身同分先業引故者。順現受業即是滿業故現身受。順現業不能引現身。現身過去業引。餘三業能引現。亦能滿也。問。何故同分命根皆是引果。論言引同分不言命根。答。光法師兩釋。一許命根現招。同分不許現招。一釋同分命根皆許現招。此文隨舉一也。實法師云。此若問幾是引果。即兼應言命根。但辯業體。隨舉一。餘例可知也。

從此第三明中有造業。論云。住中有位亦造業耶。亦有。云何。頌曰。

欲中有能造　二十二種業　皆順退受攝　類同分一故

釋曰。於欲界中住中有位容有能造二十二業。謂中有位。胎內五位。胎外五位。中有能造此十一位定不定業故名二十二。皆順現受攝類同分一故者。中有所造十一種定業皆順現受攝。以中有身與生有十位

一類同分無差別故。此一同分同一業引故類無別。由類無別故此定業皆順現攝。又此中有由與生有同業引故。故不說有順中有受業。此即是彼順生順後順不定業所引生故。（冠註論本第十五右廿六）

【暉鈔】卷中末左廿六　中有定相如前已述。中有長時既許得果。故能造十一位定業。各隨當位中受定不定業。現在十一位及餘生十一位定皆得也。不說色界中有造業者。色中有亦造業。以無十一位。故約欲界明也。問。何故中有不造生後二業耶。答。一說亦能造。此論說現生故。一說以中有求現生故造現生業不求生後。故不造生後業也。問。中有生有類是同。若言化生與中有類同。餘三生如何言類同。答。同一引業言同。同一生身故也。約身形同不約趣生也。

【麟記】論本第十五左十三　胎內五位者。一羯羅藍。二頞部曇。三閉尸。四鍵南。五鉢羅奢佉。胎外五位者。一嬰孩。二童子。三少年。四盛年。五老年。併中有位總有十一位。皆順現受攝者。此約定業。若不定業亦容餘身受。故正理云。若十一種不定業或此身十一位受。或餘身十一位受。類同分一者。正理云。謂人等類。非趣非生。以約趣生中有生有同分異故。解云。但約人畜類同名同。不約四生同名同。以中有唯化生故。又中有非趣攝故。不可言趣同也。問。何故中有唯造順現不造餘業。答。一解亦能造餘。此中但欲明十一種業是順現受故不說餘也。二解中有之中唯求此生有身不求餘身故。唯造順現法業不造生後。此約定業說之耳　又色界中有既有善心。故知亦造順現受業。然無諸位略而不論。言不說有順中有業者。前明四五業等。但言順現生等不言有順中有業。故此釋云不說等。

從此第四明定業相。論云。諸定受業其相云何。頌曰。

由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起　害父母業定

釋曰。諸定業相略由四因。一由重惑及重淨心。謂重煩惱或重善心所造業也。二及是恒所造。雖不重心造但恒所造也。三於功德田起。謂佛法僧。或得勝果者。謂預流無學。或得勝定者。謂慈定滅定。於此田所雖無重惑及重淨心亦非常行。以田勝故必定受業。第四於父母所隨輕重心行損害事業果必定。此上四因皆定業攝。（冠註論本第十五七右）

【暉鈔】卷中末二十七右　謂預流無學。不言中間二果者。以容有漏道證非是勝果也。在滅定中心寂靜。出定之後。却緣定中靜故是勝依身也。

【麟記】論本第十五十四右　或慈定者。四無量中慈無量也。此上四因皆定業攝。除此已外餘皆非定業也。

從此第五明現法果業。頌曰。

由田意殊勝　及定招異熟　得永離地業　定招現法果

釋曰。由田意殊勝者。一由田勝。二由意勝。由田勝者。聞有苾芻。在

僧衆中作女人語便變爲女。由意勝者聞有黃門救脫於牛黃門事故轉爲丈夫。此等傳聞其類非一。得永離地業定招現法果者此顯報定時不定業。謂阿羅漢人隨在何地離此地染名得永離地業。此永離地業。聖未離染時。於此地中造善惡業。及離染位所修善業。此等諸業於異熟定時不定者。此業必能招現法果。謂於此地更不受生故招現果。若於此地有生後定業彼必定無永離染義。必於生後受異熟果。若於異熟及時俱不定者。由永離染故更不受異熟。（冠註論本第十五二十七左）

【暉鈔】卷中末二十七右　現法果即順現受業。若後門業即受。即三剎那後即受果也。

【麟記】論本第十五十四左　有黃門救脫於牛者。西域記云。屈支國者。昔此國先王崇敬三寶。將欲遊方觀禮聖跡。乃命母弟攝知留事。其弟受命竊自割勢防未萌也。封之金函持以上王。王曰。斯何謂也。對曰。迴駕之日乃可開發。即付執事隨軍掌護。王之還也果有構過者。曰王命監國婬亂中宮。王聞震怒欲置嚴刑。弟曰。不敢逃責。願開金函。王發而觀之乃斷勢也。曰斯何異物。欲何發明。對曰。王昔遊方命知留事。懼有讒禍割勢自明。今果有徵。願垂照覽。王深驚異情愛彌隆。出入後庭無所禁礙。王弟於後行遇一夫。擁五百牛將欲刑腐。見而惟念引類增懷。我今形虧豈非宿業。即以財寶贖此群牛。以慈善力男根漸具。以形具故遂不入宮。王怪而問之。

乃陳始末。及離染位所修善業者。謂未離染時善惡俱造。離染之後唯修善業不造惡業也。若於此地乃至必無永離染義者。若有此業。由業力故。必定無有永離染義。若暫離染。於理無違。後退容還生於此地。然非果位不能生故。

從此第六明業即受。論云。何田起業定即受耶。頌曰。

於佛上首僧　及滅定無諍　慈見修道出　損益業即受

釋曰。於佛上首僧者。佛於僧中最爲上首。名上首僧。佛雖非聖聞僧。而是聖僧攝也。及滅定無諍者。此下有五。一從滅定出。謂此定中得心寂靜。以無心故。極似涅槃故。初出此定是勝上依身。二從無諍定出。謂此定中止他煩惱。謂緣無量有情爲境故。初出此定無量勝功德熏身相續轉。三從慈定出。謂此定中緣無量有情爲境。增上安樂意樂隨逐故。初出此定無量勝功德熏身相續轉。四從見道出。謂此見道永斷見惑故。初出定時淨身續起。五從修道出。謂此道中永斷修惑得阿羅漢故。出此道時淨身相續起。此上五種取初出定名功德由。若行損益其業即受。——受愛非愛果。（冠註論本第十五二十八左）

【暉鈔】卷中末二十七右　不與見惑為依身。與無漏法為依身名勝依身。初出見道依身。由有見道等勢分也。

【麟記】論本第十五十五右　佛非聲聞僧者。以佛自然覺故非聲聞僧也。正理云。契經言。汝等若能以少施物如法供養佛上首僧。則於僧田獲得周遍清淨施福。此上五種名功德田者。謂從滅定已下有五種定。正理云。從如是五種初出位中。乘前所修勝功德勢分心猶反顧專念不捨。諸根寂靜特異於常。世出世間定不定福無能勝伏映奪彼者。故說此五名功德田。又論云。若從餘定餘果出時。由前所修定非殊勝。修所斷惑未畢竟盡故。彼相續非勝福田。言若行損益其業即受者。若損得非愛即受果。益得可愛即受果。

從此第五明二受。就中一明二受。二明心狂等。今即是初明二受。論云。頗有唯招心受異熟。或招身受非心受耶。亦有。云何。頌曰。

諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受　是感受業異

釋曰。諸善無尋業者。謂從中定已上乃至有頂善此名無尋業。唯感心受。身受必與尋伺俱生故。無尋業不感身受。惡唯感身受者。惡唯招苦。苦在五識故招身受。心俱苦受決定名憂。憂非異熟。故惡不感心受異熟。(冠註論本第十五二十九左)

【暉鈔】卷中末二十七右　問。中定有伺。如何不言感身受耶。答。以中定無三識無苦受。亦無樂受。唯有捨受。在第六識雖有伺不感身受。所以頌言無尋業不言無伺也。

【麟記】論本第十五十五左　從中定乃至有頂唯心受者。以五識定與尋伺相應故。中間地無尋。上諸地無尋伺故無五識也。

從此第二明心狂等。論云。有情心狂何識因處。頌曰。

心狂唯意識　由業異熟生　及怖害違憂　除北洲在欲

釋曰。心狂唯意識者。以五識身無分別故必無心狂。是故心狂唯在意識。由業異熟生者。已下明狂總有五因。一由業異熟。謂由彼用藥物咒術令他心狂。或令他飲藥毒藥酒。或現威嚴怖禽獸等。或放火燒山。或造坑穽陷損衆生。或餘事業令他失念。由此當來感別異熟能令心狂。及怖害違憂者。第二由怖。非人驚怖遂致心狂。第三由害。謂惱非人。非人瞋故傷害支節能令心狂。第四由違。大種乖違能令心狂。第五由憂。謂喪親愛愁憂發狂。如婆私吒等。除北洲在欲者。明處也。欲界五趣皆容有狂。地獄恒狂。餘趣容有。欲界聖中佛無有狂。自餘諸聖

大種乖違スル、容レ有ルニ心狂一。無シ異熟生一。由レ得ルカ聖ヲ故ニ亦無シ驚怖一。超ルカ五畏ヲ故ニ。不活ノ畏。惡名ノ畏。大衆ノ畏。死ノ畏。惡趣ノ畏也。亦無シ傷害一。非人敬フカ故ニ。亦無シ愁憂一。證スルカ法性ヲ故ニ。（冠註論本第十五二十七左）

【暉鈔】卷中末二十七左　分別錯亂スルヲ名テ曰フ心狂ト一。第六識有リ分別一。有ル心狂ニ也。問。前ニ言ヘリ惡ハ唯感スト身受ヲ一。緣テ何ニ不善能ク感スル心狂ヲ一。答。疏ニ云ク。由テ此ニ當來ニ感スル別ノ異熟ヲ者。由テ業ニ感ス不平等ノ四大ヲ一。由テ此ヲ爲ス所依ト一。心依テ此ニ失念スルカ故ニ有リ心狂一。不レ說カ不善感スト心狂ノ異熟ヲ也。第一ニ見ル非人ヲ一。即見ル鬼等ヲ一。第三ニ惱ス他ノ非人ヲ一。非人反テ害ス。故ニ心狂ス。婆私吒女。婆沙一百二十六ニ云ク。由テ喪フニ六子ヲ一露形ノ而走ル。世尊化シテ爲ル小子ト一。既ニ見テ世尊ヲ後得タリ本心ヲ一。涅槃經ニ云ク。不レ言ハ六子ト一。慈心力也。雜心ニ云ク。婆私瑟搋也。五畏ハ從リ我見生ス。聖ハ斷ス我見ヲ。故ニ無シ有ル狂。六欲天モ五相現ス。亦有ル狂也。問。心狂心亂何ノ別ソ。答。互ニ有リ寬狹一。心狂ハ唯狂ヲ狹シ。通シテ善染ニ寬シ。心亂ハ通シテ狂不狂ニ寬シ。唯染ナル狹シ。四句思フテ可シ知ル。

【麟記】論本第十五十五左　坑穽トハ者。古文ノ阱井ハ二形同シ。才性反　說文ニ大陷也。蒼頡ニ穽ハ謂ク掘テ地ヲ爲ス坑ト。張テ禽獸ヲ也。由此當來感別異熟トハ者。謂ク由ルカ惡業ニ故ニ當來ニ感ス不平等ノ異熟身ヲ。心依ルカ此ノ異熟ニ故ニ令ム心ヲ狂セ。傷害支節能令心狂トハ者。如下人爲ニ虎狼之所ト傷害スル遂ニ令ムルカ心ヲ狂セ。大種乖違トハ者。謂ク由ルカ身內ノ風淡界互ニ相違シ及大種乖違スルニ故ニ致ス心狂ヲ。婆私吒等トハ者。婆沙一百二十六ニ云ク。如ニ契經ニ說クカ。婆私瑟搋婆羅門女。喪フカ六子ヲ故ニ心發シ狂亂ヲ。露形馳走ス。見世尊ヲ已テ還テ得ニ本心ヲ。問。前ニ言フ心受ハ非ニ不善業果ニ。今ハ說ク心狂是レ異熟果ト。豈ニ不ヤ相違セ。答。不レ說カ心即是異熟ト。謂ク由テ前ノ咒藥等ノ六種ノ惡因ニ感ス不平等ノ大種ヲ令ム心ヲ狂亂セ。即異熟果ノ故ニ不ニ相違セ。五趣皆容有狂トハ者。論ニ云ク。謂ク欲天心尚有レハ狂者。況ヤ人ト惡趣ト。得レ離ルヲ心狂ヲ。地獄恒狂トハ者。謂ク諸ノ地獄ハ恒ニ爲ニ種種ノ異類。苦具ノ傷害シ末摩ヲ猛利難シ忍ヒ。

苦受所逼尚不自識。況了是非。故地獄中怨心傷歎猖狂馳叫世傳有文。無異熟生由得聖者。若有異熟心卽不得聖。今既得聖。明非異熟。無異熟生者。謂若有定業必應先受。後方得聖。若非定業由得聖故能令無果。故章略言由得聖故。不活畏與死畏何別。解云。不活恐乏資生不能存活。死畏謂能見他變壞怖死。故不同。評家云。二乘人有小怖。但無大怖。

從此第六明曲穢濁。論云。又經中說業有三種。謂曲穢濁。其相云何。

頌曰。

　說曲穢濁業　依諂瞋貪生

釋曰。說者經說也。依諂生三業名曲。依瞋生三業名穢。依貪生三業名濁也。（冠註論本第十五二十左）

【暉鈔】卷中末二十八右　曲穢濁者。卽諂嗔貪是曲等之類。爲因生三業。今喚三業爲曲穢濁者。果取因名也。

【麟記】論本第十五十六左　依諂生三業名曲者。論云。諂曲類故。類謂相似。如眼目之異名。正理亦云。實曲是見。故契經言。實曲者何。謂諸惡見。諂是彼類故得諂名。從此所生身語意曲爲因故果受因名。是故世尊說彼爲曲。依嗔生三業名穢者。論云。嗔穢類故。又正理云。嗔名穢者。謂嗔現前。如熱鐵丸隨所投處便能燒害自他身心。諸煩惱中爲過最重故。薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢故。從嗔所生身語意業穢爲因故果受因名。是故世尊說彼爲穢。依貪生三業名濁者。論云。

貪濁類故。又正理云。貪名濁者。謂貪現前染着所緣是染性故。從彼生等准前應釋。

俱舍論頌疏　論本第十六

中大雲寺沙門圓暉　述

分別業品第四之四

從此第七明黑黑等。就中一明四業。二明無漏斷。三明異說。此下第一明四業。論云。又經中說。業有四種。謂或有業黑。黑異熟。或復有業白。白異熟。或復有業黑白。黑白異熟。或復有業非黑非白。無異熟業能盡諸業。其相云何。頌曰。

依黑黑等殊　所說四種業　惡色欲界善　能盡彼無漏

應知如次第　名黑白俱非

釋曰。初兩句標。次四句釋。論云。佛依業果性類不同。所治能治殊說黑黑等四。前三業果殊。第四所治能治殊也。惡色欲界善者。惡謂欲界諸不善業一向名黑。染汚性故。異熟亦黑。不可意故。色界善業一向名白。不雜

惡故。異熟亦白。是可意故。欲界善業名爲黑白。惡所雜故。異熟亦黑白。非愛果雜故。善性是白而非是黑。黑來陵雜立黑白名。故黑白名約前後間雜。不據自性也。故論云。此黑白名依相續立。非據自性。所以者何。以無一業及一異熟是黑是白互相違故。已上論文。問。欲界惡業果善業果雜。故應名白黑。答。不善業果非必應爲善業果雜。如闡提身卽無善業。於地獄中無可意果。欲善業果必爲惡雜。以欲界中惡勝善故。謂欲邪見能斷善根。欲界善業不能斷惡。故欲界惡强於善也。能盡彼無漏者。彼是所治也。無漏能治也。謂無漏業能盡彼前黑等三業名非黑非白。不染汚故名爲非黑。不招白異熟故名爲非白。論云。此非白言是密意說。謂佛於彼大空經中告阿難陀。諸無學法純善純白一向無罪。解云。既言無學純白。故知無漏法名非白者是密意說。不顯了也。應知如次第名黑白俱非者。配上兩句。如次言之。前句惡名黑。色善名白。欲善名俱。無漏名非黑非白也。（冠註論本第十六初右）

【暉鈔】卷中末廿九右　論本第十六　佛依業果性類不同者。依三性流類不同分爲三業也。黑黑者染汙性故因名黑。異熟亦名黑。卽果名黑。因果合擧名黑黑。黑之黑故。黑黑卽異熟。不雜惡故因名白。是可意故果名白。問。何故不說無色善名白白業。答。若於是處有生中有及身語業說有白業。無色無此故不說也。一說擧色界無色界准知名白白業。問。未離欲人善惡能雜。卽名黑白。離欲人造善業惡不能雜。應名純白。如何名黑白。答。據委細說無不善業亦得名白白。然受果非無惡雜。以因就果總名雜業也。非黑是了義說。以不是染汙故。非白是密意說。約不感人天果名非白。體是白也。第四既是能治故。

【麟記】論本第十六右初　倶舍頌疏記　論本第十六

富春沙門遁麟述

第四所治能治殊者。謂第四是無漏。但是能治。對前三所治有漏故言所治能治殊。染汚性故是因黑。不可意是果黑。色界善業名爲白者。問。何不言無色差別。答。傳說若處有二異熟。謂中生有。具三種業。謂身語意。則說非餘。欲界中惡雜善者。乃至六欲天中有不善果故。以欲界散地惡勝善故。正理云。以欲界中不善數行力能伏善故。彼苦果雜樂異熟故。欲界善劣無有功能陵伏不善故。彼業果亦無功能雜苦異熟。問未離欲者造欲善業可爲惡雜。已離欲者造欲善業定無惡雜。應名白白。何故欲色皆名雜耶。答。欲善業果名爲雜者據未斷欲者說。若細分別已離欲者作欲善業非惡業雜。雖爲因時非惡業雜。受果之時必惡業雜。以因從果總名雜。或相雜類故名爲雜。以欲界惡勝善故。

從此第二明無漏斷。論云。諸無漏業皆能斷盡前三業不。不爾。云何。頌曰。

四法忍離欲　前八無間俱　十二無漏思　唯盡純黑業
離欲四靜慮　第九無間思　一盡雜純黑　四令純白盡

釋曰。四法忍者。謂見道中四法忍也。離欲者。流入下句。謂離欲前八無間道。即欲修道八無間道也。俱者。此八無間道及前四法忍俱行思也。此有十二無漏思。唯盡純黑業。謂能永斷不善業故。離欲四靜慮第九無間思者。一離欲第九無間道思。二離四靜慮第九無間道思也。一盡雜純黑者。取前離欲第九無間道一無漏思能盡雜業及純黑業。此時總斷欲界善故能盡雜業。亦斷第九善業故能盡純黑。四令純白盡者。謂取前離四靜慮一一地中第九無間思。此有四思令純白盡。謂各能永斷當地善法故。論云。何緣諸地有漏善法唯最後道能斷非餘。以諸善法非自性斷。斷已有容現在前故。然由緣彼煩惱盡時方

說名爲斷彼善法。善法爾時得離繫故。由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成。善法爾時未離繫故。解云。緣縛斷者。有漏善法被煩惱縛。斷此能緣九品惑盡善法離繫名緣縛斷。斷已不行名自性斷。善法斷已容現行故非自性斷。斷善法者不斷善體。但斷善上能緣煩惱。成就善故故得現行。言容行者。謂善憂根斷已不行。所緣善法斷已皆行故致容言也。（冠註論本第十六右三）

【暉鈔】卷中末二十九右　問云。諸無漏思皆能斷盡前三業不。答。見道有十五心。七智不斷惑。不論故取忍。就八忍中四類忍斷上界。今論斷欲界惑故。頌中取四法忍也。約與無漏定俱時思名無漏業。與煩惱同時思名黑業也。前八無間道唯斷煩惱。第九無間道斷第九品惑。所緣有漏雜業亦得解脫。更合有四類智離四無色純白業能緣煩惱也。以雜業及白業二皆是所緣法。但斷能緣惑不斷所緣法體。此卽是今師立緣縛斷文也。與無漏同時心心所等亦能斷惑。體非業故不說。若爾身語是業應說。答。思與心等同時相應故說。思具五義故說。身語不然故不說也。

【麟記】論本第十六左初　四法忍者。謂苦法忍集法忍滅法忍道法忍。此十二思唯盡純黑業者。謂四法忍斷見惑。八無間思斷欲修惑。唯煩惱不善性名純黑業。離欲第九無間道此時總斷欲界善者。謂善法爾時得離繫故。是緣縛斷亦名爲斷。第九不善業者。卽此時斷第九品惑是自性斷也。問。所以四靜慮俱

言第九思不說前八者何。解云。此中對業以明治道。四禪第九思法盡白業故所以擧之。前之八思於四業中無所復對故不說也。以上界煩惱唯無記性非四業攝。不同欲界前八盡黑業故。斷已不行名自性斷者。卽煩惱自體及一果法並得被斷更不現行名自性斷。

從此第三敍異說。頌曰。

有說地獄受　餘欲業黑雜　有說欲見滅　餘欲業黑俱

釋曰。有說地獄受餘欲業黑雜者。有餘師說。地獄受業名爲黑黑業。餘欲界業若善若惡皆名雜業。以地獄異熟唯不善業感。故順彼受名黑黑業。餘欲界異熟通善惡業感。故順彼受名黑白業。有說欲見滅餘欲業黑俱者。有餘師說。欲見滅所斷業名黑黑。餘欲修所斷業名俱。俱者黑白也。謂見所斷業無善雜故名爲黑黑。餘欲修所斷業有善不善故名俱業。（冠註論本第十六左四）

【暉鈔】卷中末右三十　後二說以二業所感果及所斷惑界類因名黑。及雜業者。破云。見道身邊見相應思如何名業。又修道無記不感果。非應業也。

【麟記】論本第十六右二　餘欲業黑雜者。地獄外名爲餘業。此師約五趣明。後師約五斷說。正理破云。

前已遮遣。謂善無能雜不善故。破後師云。此亦非理。二所斷中俱有業不能感異熟果故。見道身邊二見相應思修道無記業皆不感果也。婆沙評家云。惡勝善劣。故善非雜。

從此第八明三牟尼等。論云。又經中說有三牟尼。又經中言有三清淨。俱身語意。相各云何。頌曰。

無學身語業　即意三牟尼　三清淨應知　即諸三妙行

釋曰。牟尼者此云寂默。無學身語業者。謂身語二牟尼也。即意者。第三意牟尼也。謂即意名牟尼。非意業也。勝義牟尼唯心爲體。相隱難知。謂由身語離衆惡故可比知心。故此身語有比用故立爲牟尼。意業非是勝義。復非能比。故非牟尼。又身語業是遠離體。意業不然。無表故。由遠離義建立牟尼。是故即心由身語業能有所離故名牟尼。唯於無學立牟尼者。諸煩惱言永寂靜故。煩惱喧諍由如言也。三清淨應知即諸三妙行者。諸身語意三種妙行即名三清淨。此三清淨通有漏善及無漏善。有漏暫離垢。無漏永離垢。故皆名清淨。（冠註論本第十六右五）

【暉鈔】巻中末右三十　牟尼者梵語。此云寂嘿。心是眞寂嘿。是無漏故。由身語取道共戒。能比知心。能所合擧皆名牟尼也。由身語業能有所離者。由身語有律儀無表業。令心心所有所離也。問。牟尼清淨妙行有何別耶。答。善巧義是妙行體。清淨義名清淨。離癡亂寂嘿義也。有説。感可愛果名妙行。不雜煩惱名清淨。究竟靜息寂嘿義也。清淨妙行無寛狹。説三清淨寂嘿破邪清淨也。

【麟記】論本第十六左二　卽意非意業者。謂心王意業是思。故前二別也。勝義牟尼唯心爲體者。以眞實牟尼釋意故。身語比知故。能所比知總名牟尼。諸煩惱言永寂靜故者。釋唯無學立牟尼名。以有學未離染煩惱言未寂靜故。婆沙問云。妙行清淨寂嘿有何差別。復有説者義亦差別。謂善巧作義是妙行義。體潔白義是清淨義。離雜亂義是寂嘿義。又論云。説此二者爲息有情計邪牟尼邪清淨故。

從此第九明三惡行等。論云。又經中説有三惡行。又經中説有三妙行。倶身語意。相各云何。頌曰。

惡身語意業　説名三惡行　及貪瞋邪見　三妙行翻此

釋曰。三業不善名三惡行。意惡行中非直意業。及取貪瞋邪見亦名意惡行。三妙行者翻三惡行。謂身語意一切善業及非意業無貪無瞋正見也。（冠註論本第十六右六）

【麟記】論本第十六左二　三業不善名三惡行者。論云。一切不善身語意業如次名身語意惡行。准此通

取飲酒等業及前後近分故言一切。及取貪瞋邪見者。此謂貪等與意業別故言及取。是婆沙宗。譬喩師說。貪瞋邪見卽是思業。故思外說此三種爲意業。故論有相破。問。所以此三名惡行者。由此能感非愛果故。是總慧者所呵厭故。一切善業爲妙行者。卽不飲酒及禮讚等。離前後近分及根本業道。及非意業無貪等者。諸意業是思。無貪等意業故。論云。正見邪見既無故思欲益他損他。如何成善惡。答。能與損益爲根本。

從此第十明十業道。就中一明業道性。二明業道名義。三義便明斷善。四明業道俱轉。五明約處成業道。六明業道果。就明業道體中。一正明業道體。二明業道差別。且第一明業道體者。論云。又經中言有十業道。或善或惡。其相云何。頌曰。

所說十業道　攝惡妙行中
麤品爲其性　如應成善惡

釋曰。所說十業道者。標也。謂經所說十業道也。攝惡妙行中麤品爲其性者。出體也。三惡行及三妙行中若麤顯易知攝爲十業道也。如應成善惡者。屬當也。如其所應攝前妙行名善業道。攝前惡行爲不善業道。言麤品者簡非麤顯。身惡行中加行後起罪。及飲酒打縛等。此非麤顯。

雖是惡行非業道攝。令他有情斷命失財失妻妾等。此相麤顯說爲業道。令遠離故。語惡行中加行後起罪。及輕染心語。所謂輪王北洲染心歌詠等或行誑等鬬緣不成是語輕也。此非麤顯非業道攝。意惡行中思非業道。夫言業道與業爲道。思即是業不可自體爲自體道。是故惡行思非業道也。輪王北洲貪等是輕。亦非業道。身妙行中加行後起善及離飮酒施供養等。語妙行中謂愛語等。皆非麤顯非業道攝。意妙行中謂諸善思是業非道故亦非業道攝也。（冠註論本第十六左六）

【暉鈔】卷中末左三十　加行後起非業道者。以非根本故非麤顯故也。意三者。經部即心差別。有部別有體。若不別者。即煩惱與業不別。又十二緣起不應別立無明行故也。

【麟記】論本第十六右三　十惡業道者。謂殺盜邪婬妄語離間語麤惡語雜穢語貪嗔邪見等爲十。相麤顯故說爲業道。故婆沙云。謂非斷命。以手杖搖擊有情。及非邪婬於所應行作不淨行。起飮酒等諸放逸業由不正知失念受用諸飮食等。及不能避諸犯戒者。如是所起身業非身三惡行所攝。又四語惡行者如有一獨處空閑作如是說。無有惠施。無有親愛。無有祠祀。如是等語惡行世間有情不生領解。非四所攝。意惡行中貪欲嗔恚俱生受想行識非三所攝。身語妙行中者釋十善業道也。謂妙行中

翻前四過即不誑不間語不麤惡不雜穢語等並爲業道。泛爾愛語和合語並非業道。

從此第二明業道差別。就中一明表無表。二明三根。三明依處。四問答分別。五明業道相。就明表無表中。一約根本明。二約前後辯。且初約根本明者。論云。十業道中前七業道爲皆定有表無表耶。不爾。云何。頌曰。

惡六定無表　彼自作婬二　善七受生二　定生唯無表

釋曰。惡六定無表者。謂殺生不與取虛誑語離間語麤惡語雜穢語如是六種定有無表。表有無不定。若遣他爲根本成時自表無故唯有無表。彼自作婬二者。一彼自作二也。二婬二也。彼自作二者。彼六惡業自作有二。謂表無表。正起表時彼便死等。論云。後方死等與遣使同。根本成時唯無表故。解云。持刀殺怨。正下刀時是身表業。起表之時怨命未終。起表已後怨命方終。若後死等唯有無表。表已無故也。婬二者。邪婬必有表無表也。謂要自作方受樂故。非遣他爲如自生喜。善七受生二者。七善業道若從受生必

具表無表二。受生尸羅必依表故。定生唯無表者。謂定道戒倶依定生。此唯無表。但依心力而得生。故無有表也。（冠註論本第十六左七）

【暉鈔】卷中末右三十　定生簡見諦。謂戒等無有表業。如前已會。

【麟記】論本第十六左三　受生尸羅簡非受生及定道。受生有二。一者處中。謂別受遠離。定有表無表。二受律儀。卽容互發。然定依自身表業而發。定有表無表。

從此第二據前後辯者。論云。加行後起如根本耶。不爾。云何。頌曰。

加行定有表　無表或有無　後起此相違

釋曰。加行定有表無表或有無者。業道加行必定有表。無表不定。或有或無。殷重心起則有無表。輕心則無。後起此相違者。後起與此加行相違。謂後起位無表定有。表則不定。隨前業作則有表業。異此則無。問。於此義中如何建立加行後起及根本耶。答。且不善中最初殺業。如屠羊者。將行殺時。先發殺心從牀而起。執持價直趣賣羊廛。揩觸羊身。酬價捉取牽還養飼。將入屠坊手執刀杖若打若刺。至命未終。如

是皆名殺生加行。隨此表業彼正命終。此刹那頃表無表業是謂殺生根本業道。由二緣故令諸有情根本業道殺罪所觸。一由加行。二由果滿。命終名果滿也 此刹那後殺無表業隨轉不絕名殺後起。及於後時剝截治洗。若秤若賣或煮或食讚述其美表業刹那。如是亦名殺生後起。前言後起有表業者卽此文是也 餘六業道隨其所應三分不同准例應說。論云。貪瞋邪見纔現在前卽說名爲根本業道。故無加行後起差別。解云。殺羊等七通加行根本後起。貪瞋等三唯根本也。(冠註論本第十六左八)

【暉鈔】卷中末三十左　揞初委反者揞模也。捫模曰揞也。殺罪所觸者。婆沙三十二得獲觸證文字卽別同類一義也。問若正命根斷卽成業道者。下俱死應成業道。若第二念後方成業道者。如何此文言彼正命終名根本業道。答正命終後第二念方成業道。第一念命終。第二念方結業道。前文言正命斷者。據根本上說加行聲。以加行於殺有功能故。於第二念根本上說加行聲也。問若加行於殺有用。根本上說加行聲者。加行於殺有用。如何非業道耶。答不由有用方成業道。無表無用應非業道。起加行時其命在故非業道攝也。若爾表應非業道。答表引無表。表成業道。第二念方暢思成業道也。正理二說。一說貪等三無加行後起。同此論。一說有不善思前後爲加行後起也。

【麟記】論本第十六右四　隨前作業則有表者。謂隨前屠割等事則有表業。若不起者則無表業。揞觸初委

反也 捫模曰揞。殺罪所觸者。謂至身名爲所觸。一由加行者、謂運手足等命方斷故。貪嗔邪見無加行後起者。正理云。如是說者亦具三分。有不善思。於貪嗔等能爲前後助伴事故。注曰解云。謂不共無明四見疑慢等相應不善思與貪邪見爲加行後起。正理存此釋也。已上

從此第二約三根以辯。就中一明惡加行。二明生善三位。三明究竟。一業道。且第一明惡加行者。論云。又經中說。苾芻當知。殺有三種。一從貪生。二從嗔生。三從癡生。乃至邪見有三亦爾。此中應說。何相殺生名從貪生。問餘亦爾。問也 非諸業道一切皆由三根究竟。然其加行不與彼同。經言十業道從三根生約加行說云何不同。頌曰。

加行三根起　彼無間生故　貪等三根生

釋曰。加行三根起者。不善業道加行生時。一一從三不善根起。依先等起故作是說。前經云殺生等從三根生依先等起說。先等起者即加行也。殺生加行由貪起者。如有爲欲得彼身分或爲得財或爲戲樂等起殺生加行。從嗔起者。如爲除怨發憤恚心起殺加行。從癡起者如有祠中殺馬

祭天謂是法心。又諸王等依世法律誅戮怨敵謂成大福。又波剌私作如是說。父母老病殺得勝福。免困苦故。又諸外道說。虵蝎等爲人毒害。殺便無罪。羊鹿牛等本擬供養。故殺無罪。此等從癡起殺加行。偷盜加行從貪起者。謂隨所須起盜加行。從瞋起者。謂欲除怨發憤恚心起盜加行。從癡起者。謂諸王等奪惡人財謂法應爾。又婆羅門言。世間財物於劫初時大梵天王施諸梵志。於後梵志勢力微弱被諸卑族侵奪受用。今時梵志於世他財種種受用皆用己財無偷盜罪。此等從癡起盜加行。邪婬加行從貪起者。謂於他妻起染著心。或求財等。從瞋生者。除怨發憤起婬加行。從癡生者。謂波剌私讚於母等行。非梵行。又諸外道讚諸女男受持牛禁。不簡親疎隨遇隨合。又外道言。一切女人如臼華菓熟食階隥道路橋船世間衆人應共受用。此等從癡起婬加行。虛誑語等語四業道從貪瞋生准前應說。然虛誑語從癡生者。如外道論言。若人因戲笑嫁娶對女王及救命救財虛誑語無罪。

又因邪見起誑語等。此等加行從癡所生。又諸吠陀及餘邪論雜穢語攝。若言傳習無有罪者。此語加行從癡所生。問。殺生等七皆有加行從三根生。貪瞋邪見既無別加行。如何可說從三根生。答。頌言彼無間生故貪等三根生。謂彼不善三根無間生貪等三。故說貪等從三根生。謂或有時從貪無間生貪業道。從二亦然。瞋及邪見從三亦爾。前念名根後名業道。根道義別故說業道從三根生。（冠註論本第十六右十）

【暉鈔】卷中末三十一右　加行由等起。由三根生。根本刹那等起。不由三根生。名不與彼根本同也。婆剌斯者。國名。亦云婆斯。皆訛也。彼國多邪見人。作此語也。梵云吠陀。舊云毘陀訛。論有四。一曰壽。謂養生繕性。二曰祠。謂祭享祈禱。三曰平。謂禮義占法軍陣。四曰術。謂異能伎。如禁咒醫方也。根道義別者。能生後不善法名根。思所履卽道也。

【麟記】論本第十六右四　然其加行不與彼同者。加行從三根生。不與根本同。盜從貪起。論云。或爲財利恭敬名譽。或爲救拔自親友。除怨發憤恚心者。謂欲斥他宗強等。波賴私者。是波斯也。語四從貪嗔生准前說者。正理云。如爲財利恭敬名譽濟己親起四加行。從嗔生者。如爲除怨發嗔恚心起四加行。從癡生者。十業道中名爲邪見。然由邪見與癡相應。但因邪見殺害衆生。此取加行卽名癡也。吠陀。此云明 昔云韋陀。訛也 卽四吠陀論。一名阿由鞞陀。謂醫方諸事。二名禮。謂祭禮也。

三名婆磨。此云等。謂國儀卜相音樂戰法。四呪術。此四並是術。此四並是梵天所說。若婆羅門種年七歲外然師學。後學成就已即爲國師。其四韓陀可十萬頌。口相傳據不書紙葉。餘邪論者。但在現外總名爲邪。即餘外道有邪論等。從二亦爾者。謂從瞋生貪從癡生貪亦爾。瞋及邪見從三亦爾者。嗔癡二業道類貪釋也。前念名根者。有云。前念猶輕。後念轉重。故前名根後名道。今釋前能生後故名根。後正暢思名道。

從此第二明生善三位。論云。已說不善從三根生。善復云何。頌曰。

善於三位中　皆三善根起

釋曰。十善業道加行根本後起三位以是善故皆無貪等三善根生。無貪等三必相應。故故皆具三。善三位者離惡加行根本後起名善加行根本後起。且如勤策受具戒時。來入戒場乃至一白二羯磨等皆名善業道加行。第三羯磨竟一剎那中表無表業名根本業道。從此已後至說四依。及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起。四依者常乞食樹下坐著糞掃衣食塵棄藥。餘依前者謂未死已來身也。（冠註論本第十六十二右）

【暉鈔】卷中末三十一左　及餘依前相續隨轉者。第二念已後作持無表。是今生未死來生身。未至未來餘依

身前。所有表無表相續生名後起。此解同此疏也。

【麟記】論本第十六右五　離惡加行名善加行者。此有兩意。一離惡加行。即離殺生加行名善加行。根本後起亦爾。二離惡加行者。謂倶離惡前之方便。即如欲受戒離惡前方便。來入戒壇周迊禮僧等。

從此第三究竟業道。論云。如先所說。非諸業道一切皆由三根究竟。何根究竟何業道耶。頌曰。

殺麤語瞋恚　究竟皆由瞋　盜邪行及貪　皆由貪究竟

邪見癡究竟　許所餘由三

釋曰。殺麤語瞋恚究竟皆由瞋者。究竟者是成辨終了義。要瞋現前成辨終了殺等三故。盜邪行及貪皆由貪究竟者。要由貪心成此三故。邪見癡究竟者。由上品癡成邪見故。許所餘由三者。虛誑離間及雜穢語名爲所餘。此誑語等一一皆由三根究竟。以貪瞋等現在前時一一能令此三成故。（冠註論本第十六左十二）

【暉鈔】卷中末三十一左　究竟者。是成辨終了義。卽剎那等起思也。

【麟記】論本第十六右五　一一皆由三根究竟者。新此是剎那等起。不通餘緣。又云。究竟卽思倶轉剎那等

起也。且誑語由貪者。謂貪他財行誑取。瞋他故誑。如深河誑言淺等令他死。癡可知。

從此第三明業道依處。論云。諸惡業道何處起行耶。頌曰。

有情具名色　名身等處起

釋曰。此有四節。一有情處。二衆具處。三名色處。四名身等處。等取句文也。殺麤語瞋恚於有情處起。雖罵非情過輕非業道。偸盜邪行及貪於衆具處起。若情非情以是他人所受用具皆名衆具。若偸畜等於有情處起。偸金銀等非情處起。邪婬唯於有情處起。貪通情非情處起也。唯邪見一名色處起。色謂色蘊。名謂餘蘊。此之名色通諸因果。邪見撥因果故於名色起。誑語離間雜穢語三於名身等處起。謂行誑等。巧作言詞故。誑等三必依名等。（冠註論本第十六左十三）

【暉鈔】卷中末三十左　殺等三皆於有情處起。不於衆具名色處生者。此通情非情故。不說於此二處起中殺等三也。名即四蘊者。擇滅即是名。收空非擇滅。雖即是名以邪見不緣空非擇滅也。

【麟記】論本第十六左五　殺麤語瞋恚於有情處起者。殺必於有情想成殺業道。約假有情非名色等。麤語

但約發語叱吒等欲令切其心時。嗔謂有情相違損害之心成其業道。非於無情成業道也。邪見一名色處起者。謂邪見撥無因果假有情故。亦非衆具。但緣五蘊四諦因果故言名色處起。雖邪見亦撥無無爲。今且約有爲蘊說。誑語等三必依名等。等取句文。謂誑語皆緣異名句文令他異解故。故言名身。此等皆是從多。非不少分亦緣餘法。

從此第四問答分別。就中一殺已非業道。二他殺成業道。且初殺已非業道者。論云。有起加行定欲殺他。而與所殺生俱死或前死。亦得根本業道罪耶。頌曰。

倶死及前死　無根依別故

釋曰。倶死者。能殺與所殺倶時命終也。前死者。能殺前死所殺者後死也。無根者。彼倶死前死無根本業道也。依別故者。釋無業道所以也。若能殺倶死前死者。以所殺生其命由存。不可令彼能殺生者成殺罪故。若所殺者正命終時。其能殺者別依生故。謂受餘身名爲別依。此別依身非罪依止。謂未曾起殺生加行。成殺業道理不應然。（冠註論本第十六右十四）

【暉鈔】卷中末三十右　以第二念方結業道。若倶死第二念。二人一時結來趣生。若能殺者前死。即依來趣身。皆非此生攝。來生未曾作殺生加行。又能殺人前死。不可令所殺人成業道也。

從此第二他殺成業道。論云。若有多人集爲軍衆欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生業道。頌曰。

軍等若同事　皆成如作者

釋曰。如軍等中若一人行殺時衆皆成業道。如親作殺者由彼同許爲一事故。（冠註論本第十六左十四）

【暉鈔】卷中末右三十二　軍等若同事者。雖時處同。殺心不同不得殺生業道。故以同事言簡也。

【麟記】論本第十六左五　若一行殺餘皆得罪者。論云。如爲一事展轉相教。故一殺生餘皆得罪。若有他力逼入此中。因即同心亦成殺罪。唯除立誓。誓要救自命緣亦不行殺。雖由亦有他力逼在此中而無殺心故。

從此第五明業道相。就中分六。一明殺。二明盜。三明婬。四明誑語。五明離間等。六明意業道。且第一明殺者。論云。今次應辯成業道相。

謂齊何量名曰殺生。乃至齊何名爲邪見。且先分別殺生相者。頌曰。

殺生由故思　他想不誤殺

釋曰。要具五緣名殺生業道。一由故思起殺心也。二於他有情。頌言他者他有情也。他簡自。自殺非業道。有情簡非情。殺非情無業道。三他有情想。頌言想者他有情想也。他簡自想。有情簡非情想。於他作自身想。有情作非情想殺皆非業道。四作殺加行。謂持刀至彼。五不誤而殺。謂唯殺彼不漫殺餘。頌言殺字。一殺加行。二不誤殺也。問。刹那滅蘊念念自滅。如何成殺。答。息風名生。依身心轉。若有令斷不更續生。如滅燈光鈴聲名殺。或復命根名生。斷命令不續名殺。謂以惡心隔斷他命。乃至一念應生不生。唯此非餘殺罪所觸。此上兩釋不續名殺。應知殺者但殺未來。過去已滅。現在不住不可言殺生。但遮未來體用不相續故名爲殺。又解。若據斷體唯是未來。若論衰用亦通現在。謂令現蘊無有勢用引後蘊故。婆沙論中有此兩說。（冠註論本第十六

十五右）

【暉鈔】卷中末三十二右　不誤者簡誤。誤殺不成業道。此論誤不別法處僻見無心殺名誤。擬殺張人錯殺陌人名錯也。第一說斷息風名殺。不正義。胎內前四位無息風。殺應不成業道。故五分律云。若人似人。似人即胎內前四位也。五蘊中殺色蘊受刀杖故。有說五蘊。問。若但有一念命。殺得罪不。答。亦成。乃至一念應生不生。皆名殺生也。唯此非餘者。唯此是未來有一念命者。非餘是現在一念命。殺不成業道。名非餘也。

【麟記】論本第十六六右　殺罪要具五緣者。若准新解。於他有情想合爲一緣。但爲四緣。唯此五緣猶少。若依律疏更加命斷。彼以他想即是不誤更不別說。又解。此中不誤殺言已顯斷命故不可說。剎那滅蘊者。有部宗云。有爲蘊剎那自滅。不待客因。如何成殺。喩中如滅燈光鈴聲者。謂令後不續。非滅前念。前念自滅不待客因故引爲喩。第二解約斷命名殺。新云。此解爲正。言亦通現在者。婆沙云。先現在蘊雖不住而滅。然不能令後蘊不續。今現在蘊不住而滅。即能令後蘊不續。故於現在蘊亦得殺罪。又問云。諸蘊中殺何蘊得罪。有說。色蘊。唯色可爲杖等所觸。又說。五蘊。問。四蘊無觸。如何可殺。答。彼依色轉。色蘊壞時彼不轉故。如破瓶時乳等亦失。又都於五蘊起殺心故於彼得罪。又問。殺壽盡者爲不得罪。答。彼若此剎那壽應盡即爾時加害者不得殺罪。若由加害乃至一剎那壽住不生法皆得殺罪。況多剎那。

從此第二明盜。論云。已分別殺生。當辯不與取。頌曰。

不與取他物　力竊取屬己

釋曰。前頌不誤故思及想。此三流至後門。更不重說。盜具五緣。一由先發起欲盜故思。從前流來。二於他物中。自盜非業道。三起他物想。自物想非業道。第三想緣從前流來。四或力或竊起盜加行。五不誤而取令屬己身。屬己頌有。不誤前來。具此五緣方成業道。（冠註論本第十六左十六）

【暉鈔】卷中末三十二左　問。若盜塔物何處得罪。答。正理有二說。一說佛邊得罪。一云。守護邊得罪。若爾守護人自盜應非業道。前說爲善也。若盜二國中間無主物國王邊得罪。若盜亡僧物。未羯磨十方僧邊得蘭罪。不夷第罪以不滿五錢故。若羯磨了即羯磨僧邊得罪。

【麟記】論本第十六左六　盜。論云。若有盜取窣堵婆物。彼於如來得偷盜罪。以佛臨入涅槃時哀愍世間總受所施故。有餘師說。望守護者得罪。新云。前釋爲正。正理云。有說。此罪於能護人。則彼自盜應無有罪。是故前說於理爲勝。婆沙多釋。評取佛處得罪。若有掘取無主伏藏。於國王邊得罪。若有盜取諸迴轉物。已作羯磨於界內僧之邊得罪。若羯磨未成普於佛弟子得偷盜罪。正理云。若盜他人及象馬等於所住處業道方成。婆沙云。取兩國中間伏藏。若輪王出現世時輪王處得罪。若無輪王都無處。寶云。於兩國主處得。兩國共故也。

從此第三明婬。論云。已辯不與取。當辯欲邪行。頌曰。

欲邪行四種　行所不應行

釋曰。總有四種行不應行。一於非境。謂行他妻。或父或母或父母親乃至或王所守護境。二於非道。謂行自妻口及餘道。三於非處。謂於寺中制多迥處。四於非時。謂懷胎時。飲兒乳時。受齋戒時。設自妻妾亦犯邪行。於苾芻尼行非梵行。一解從國王邊得罪。不忍許故。第二解於自妻妾受齋戒時尚不應犯。況出家者。擧重況輕。但有侵陵成邪行罪。若犯童女於所許處得罪。未許他者於能護人。此及所餘皆於王得。（冠註論本第十六右十七）

【暉鈔】卷中末三十二左　若於不應行處作應行處等想不成業道也。非時。有說。若夫主許受齋戒後行即犯。若不許受齋戒行不犯。若於張人婦作張人婦想。一說不成業道。一說成。以事究竟故。後說勝也。若犯出家者。自妻妾上情欲重。受齋戒時尚不應行。況犯出家。不應行易轉更可行也。國王邊得罪者。設王自犯亦成業道。餘一切守護人邊得罪。通即皆於王邊得罪。若貨女與價無罪。若不與亦於王邊得罪也。

【麟記】論本第十六右七　受齋戒時者。有說。若夫許受齋戒而有所犯方謂非時。第二解於自妻妾乃至況出家者舉重況輕者。佛重王輕。新云。此論引自妻爲例。而釋從國王處得。更無異解。今章既分兩解。但今犯即得罪。不說於王邊得也。正理文同此。乃至若王自犯業道亦成。婆沙又云。於寄客女行不淨行。亦王處得罪。於貨女行不淨行。若與價都無所得。若不與價於王處得。

從此第四明誑語。一明誑語。二明見聞等。且第一明誑語者。論云。已說欲邪行。當辯虛誑語。頌曰。

染異想發言　解義虛誑語

釋曰。要具四緣成誑業道。一於所誑境界異想發言。謂見言不見等。二所誑者解所說義相領會也。三起染心。四者不誤。前三頌有。不誤前來。若所誑者未解言義雜穢語攝。非誑業道。（冠註論本第十六左十七）

【暉鈔】卷中末三十右　解所說義者。若所誑者不解言語及不信即雜穢語攝。問。如誑有二十字。何字處結罪。答。若鈍根。二十了方得罪。若利根者。說五字時前人即解。即得罪。前四字爲加行。第五字爲根本。餘爲後起也。問。何故殺了方成業道。誑即解義方成業道。答。據義不同。殺即命斷。誑即解義。

【麟記】論本第十六左七　未解言義雜穢攝者。謂雜穢語寬。餘所不攝卽雜穢語攝。言解義者。謂善言義者。無迷亂緣。耳識已生名爲能解。

從此第二明見聞等。論云。經說諸言略有十六。謂於不見不聞不覺不知事中言實見等。或於所見所聞所覺所知中言不見等。如是八種名非聖言。若於不見乃至不知言不見等。或於所見乃至所知言實見等。如是八種名爲聖言。何等名爲所見等相。頌曰。

由眼耳意識　並餘三所證　如次第名爲　所見聞知覺

釋曰。若境由眼識所證名爲所見謂色是也。若境由耳識所證名爲所聞謂聲是也。若境由意識所證名爲所知謂法境也。若境由鼻舌身三識所證名爲所覺謂香味觸也。頌言餘三者卽鼻舌身三識也。色聲及法皆通三性。唯香味觸是無記性。謂無記性如死無覺。故能證者偏立覺名。依經部宗。若是五根現量所證色等五境名爲所見。若是從他傳聞六境名爲所聞。若運自心以種種理比度所許六境名爲所覺。若

意現量證得六境名爲所知。於五境中一一容起見聞覺知四種言說。於第六境除見有三。解云。第六境者謂法境。無見有聞覺知三也。意識名現量者。從五識後親起意識所證五境。定中意識親證六境名現量意識也。論云。先軌範師作如是說。眼所現見名爲所見。從他傳聞名爲所聞。自運己心諸所思搆名爲所覺。自內所受及自所證名爲所知。解云。自內所受者謂耳鼻舌身識所證四境名內所受。自所證者謂現量意識所證六境也。由上准知色境具四言說。餘聲等五唯三言說。除所見一。應審思之耳。（冠註論本第十六右十八）

【暉鈔】卷中末三十左　又實不見等起見等想言見等。又實見等起不見等想言不見等。後二諸言攝十六言說。一一皆有四句。准知婆沙一百七十云。何故此語名非聖言。答。聖正也。善也。是非正非善言也。非聖身中起故。不善性故。非聖成故。非聖說故得非聖果故。名非聖言也。問。有部眼根見。如何言眼識證等。答。由識助故。或舉能依顯所依故。三境同是至境故也。軌範師。經部上世軌範師說。色具四言說。見色聞色覺色知色。聲等具三者。聞聲香味觸法。覺聲香味觸法。知聲香味觸法也。

【麟記】論本第十六左七　如是八種名非聖言。總有十六言說。此八非聖言是誑語。八聖言非誑語。謂實見等。婆沙云。何故名非聖言。答。不善故名非聖。復次於非聖相續中現前故名非聖。復次非聖

所成故名非聖。復次非聖所說故。由此得非聖名。聖言翻此。若境由眼等識所證等者。准婆沙宗。擧識顯根。必由識助方能取境。以同分根方有作用非彼同分。如界品說。是無記性如死無覺者。無記性是世友義。如死無覺是大德義。彼論又云。以三根取至境與境合故立覺名。所以知三合名覺者。經告鷲母言。所見所聞所知所覺。既離所見聞知外別立所覺。故知三境是所覺。能覺即是鼻舌身三也。五根現量所證五境名見者。此師意眼觀見色。耳觀聞聲。乃至身觀覺觸總名見。從他傳聞云我見我聞乃至我知總名聞也。法境無見者。第六法境非五根現證故不得名見故但三也。先軌範師者。舊云。學瑜伽論者名先軌範師也。與前說異者。此但眼名見。不同前說五根總名見故異。餘稍同。正理破云。曾無聖教言耳見聲鼻見香。如何五境皆名所見。故彼二師義無誠語。自內所受意識證境名所證故異。

從此第五明離間等三語。論云。已辯虛誑語。當辯餘三語。頌曰。

染心壞他語　說名離間語　非愛麤惡語　諸染雜穢語

餘說異三染　佞歌邪論等

釋曰。要具四緣成離間語。染心壞他語者。此有四緣。一染汚心。二發壞他語。若他壞不壞皆成離間語。三所聞者解所說義相領解也。四者不誤。後之二緣從前流來。非愛麤惡語者。亦具四緣。一染汚心。二發非

愛語毀呰於他。三者解義。四者不誤名麤惡語。染心語三字並從初句流來。應言染心非愛語說名麤惡語。解義不誤亦從前來。諸染雜穢語者。諸染心語名雜穢語。染所發言皆雜穢故。諸染頌有加語一字。故語一字初句流來。此雜穢語具二緣成。一染汚心、二所發語。餘說異三染佞歌邪論等者。有餘師說。異虛誑等前三種語餘染心語名雜穢語。謂佞歌等。佞謂諂佞。如苾芻邪命發諂佞語。歌謂歌詠。如諷吟相調及倡伎者。邪論謂不正見所執言詞。等者等取染心悲歎及諸世俗戲論言詞。此等皆是雜穢語也。輪王出世雖有歌詠。從出離心發。非實染心。有餘師言。此時嫁娶歌詠過輕不成業道。（冠註論本第十六左十九）

【暉鈔】卷中末三十四右　佞者奴定反者諂。說文云。巧媚也。倡伎者上處楊反下渠倚反。倡樂也。三蒼倡俳也。伎謂藝能也。出離者。歌詠法言等也。過輕不成業道者。正理云。輕心不發無表。不成業道也。餘三語同時有雜穢。即共。佞歌等是不共也。

【麟記】論本第十六左八　一染汙心者。謂見他朋友欲令他離間發此惡心。故名染汙。若他壞不壞皆成離間者。謂若他不壞不成壞他語者應無壞聖。正領解時壞與不壞皆成業道。非愛謂染心者。謂

非敎誡師呵責弟子等心也。語一字初句流來者。初句既言染心壞他語說名離間語。此亦合言諸染心語名雜穢語。合有兩語字。此句既闕故取前者。異虛誑語等前三種語者。此師意說。異前三語染心獨起雜穢語也。前三語業起時不兼雜穢。有此不同故叙異說。

從此第六明意業道。論云。已辯虛誑等。當辯意三。頌曰。

惡欲他財貪　憎有情瞋恚　撥善惡等見　名邪見業道

釋曰。惡欲他財貪者。謂於他財起非理欲。生力竊心。如是惡欲名貪業道。憎有情者。謂欲於他行傷害事。如是瞋恚名瞋業道。若瞋自身及瞋非情。過輕非業道。輪王北洲貪等是輕。皆非業道。撥善惡等見者。如契經說云。無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世間無彼世間無父無母無化生有情無世間無沙門或婆羅門無阿羅漢。解云。此經無施者謂無施福也。無愛樂者無戒福也。無祠祀者無修福也。無此世者無現在也。無彼世者無過未世也。婆沙論云。現在世既見。何以言無。答。外道無明所盲。雖能眼見亦撥爲無。不應責無眼者愚盲者。墮坑也。或可無此世者不謗世體。但謗因果。無此

世爲他世因。無此世爲他世果。無父母者謗無父母感子業也。無施等者謗因邪見。無果等者謗果邪見。無沙門等者謗聖邪見。頌言撥善惡等者。是謗因邪見。等取謗果及謗聖也。（冠註論本第十六二十一右）

【暉鈔】卷中末三十四右　他財貪者。取修道貪簡見道貪。非業道攝。不損外物故。修道貪業道攝。故頌言他財也。有說。見修貪皆得爲業道。有餘師說。一切貪皆得貪業道。初及第三爲正也。婆沙更有謗滅邪見。滅即果中收也。

【麟記】論本第十六九右　貪業道者。唯貪他財。有餘師引五蓋經云。佛說應斷此世貪。故一切貪皆名業道。有餘師云。愛雖總名貪而攝麤品者方成業道。輪王北州非業道故。撥善惡等見者。此中總有十一不同。無施與無愛樂無祠祀。婆沙有三解。初解云。三無差別。同顯一義故。二云。外論者言。無施與者謂無施類三福。無苦樂者謂無施別婆羅門福。無祠祀者謂無施衆婆羅門福。內論者言。無施與者謂無過去福。無苦樂者謂無未來福。無祠祀謂無現在福。復次約身語意三業如次配之。謗無父母感子業者。由外道依定故見母命終還爲己女女變爲母。又見父終爲子子作父等。由不定故爲此謗。然母爲任持胎藏之初。父爲下種之用。今謗無此二用也。無化生有情者。婆沙云。有諸外道作如是說。有情生皆因現在精血等事。無有無緣忽然生者。譬如芽生時必因種子水土時節。乃至故定無有化生有情。

倶舍論頌疏論本十六　終

中大雲寺沙門圓暉述

分別業品第四之五

從此大文第二釋業道名義。論云。如是已辯十業道相。依何義名業道。頌曰。

此中三唯道　七業亦道故

釋曰。此中三唯道者。此十業道中貪等三唯道也。業之道故立業道名。謂貪等相應思說名爲業。以彼貪等轉故思轉。彼貪等行故思行。如彼貪等勢力而惡有造作故。貪等三爲思爲道。七業亦道故者。前七是業。身語業故。亦業之道。思所遊故。由等起思託身語轉故。身語七思所遊履。亦業之道故。前七業業之道故立業道名。上業身語業。下業等起思故名業業。故業道者。具顯業道業業道義。雖不同類。業道名同。而一業爲餘業。一道爲餘道。猶如世間車。牛名同而一車牛。

名爲餘車牛。故於典籍中。如言識住雖四識住性類不同。識住名同而一識住名爲餘識住。故離殺等七。無貪等三。立業道名類前應釋。（冠註論本第十七右初）

【暉鈔】卷中末三十五右　論本第十七。一業名通三業。一道名通十道。如車牛名通一切車牛也。由十業道中有邪見。明邪見次便明斷善也。

【麟記】論本第十七右初　倶舍頌疏記　論本第十七

富春沙門遁麟述

貪等三與思爲道者。以思依貪等轉故。如人依道。此貪等體雖非業。是業之道。具顯業道業業道義者。諸貪等唯名業道。身語等七名業。復名業道。故名業道業業道義。雖不同類者。謂前七業業道類。及貪等三業之道類。雖復不同而一業道名通兩處故。此兩類總得名爲業道。故論云。類雖不同而一爲餘。於世典中倶極成故。正理云。世記論中。亦不同類而一爲餘。得通名故。如世天地類別同名形等。新解亦同。離殺生等七至類前應釋者。前釋不善業道。今善業道。與上是同。故二類前釋。問。加行後起何緣非業道。答。有三解。一爲根本方起加行。依根本有後起故非業道。二云。根本麤顯說麤品爲業道。三云。令內外物有減有增故。如殺盜等令物增減。前後二分不爾。故非業道。

從此第三義便明斷善。論云。如是所說十惡業道皆與善法現起相違。諸斷善根由何業道。斷善續善差別云何。頌曰

唯邪見斷善　所斷欲生得　撥因果一切　漸斷二倶捨
人三洲男女　見行斷非得　續善疑有見　頓現除逆者

釋曰。唯邪見斷善者。唯有上品圓滿邪見能斷善根。然本論中說貪瞋癡三不善根能斷善者。由不善根能引邪見。故邪見斷推在彼根。如火燒村。火由賊起故。世間說被賊燒村。所斷欲生得者。所斷善根唯是欲界生得善也。謂斷善時。色無色善先不成故。不可說斷。問。何緣唯斷生得善根。答。加行善根先已退故。謂斷善根先加行位捨加行善。至斷善時唯斷生得。撥因果一切者。明邪見相也。撥因邪見無妙惡行。撥果邪見無善惡果。一切者。一切邪見皆能斷善。謂自界緣若他界緣。若有漏緣若無漏緣。如是邪見皆能斷善。有餘師說。唯自界緣及有漏緣方能斷善。餘不能斷。爲對彼說故言一切。漸斷者。明斷

善根漸斷而非頓斷。謂九品邪見斷九品善根。逆順相對斷。初下下品邪見能斷上上品善根。乃至上上品邪見能斷下下品善根。善根從上品至下品名逆也。邪見從下至上名順也。二俱捨者。一謂善根及律儀也。斷善根時二俱時捨。論云。若彼律儀是此品心所等起果。此品心斷捨彼律儀。以果與因品類同故。解云。九品善心各能發戒。戒是其果。若斷下品善唯捨下品戒。乃至斷上品善唯捨上品戒也。諸律儀果。有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。解云。斷善根加行捨加行善。捨加行時加行善根所生律儀同一時捨。此言先捨者。據先加行位捨也。人三洲男女者。明能斷善根處及人也。人趣三洲非在惡趣。染不染慧不堅牢故。亦非在天趣。現見善惡諸業果故。除北俱盧洲。彼無極惡阿世耶故。此云意業唯男女身志意定故。見行斷非得者。此斷字通上下。唯見行人能斷善根。非愛行者。諸愛行者惡阿世耶極躁動故。諸見行者惡阿世耶極堅深故。由此理趣非扇搋等能斷善根。愛行類故。又此類人如惡趣

故。言見行者。自慧見理而行義也。愛行者。但信他語愛樂而行也。斷非得者。善斷應知非得爲體。謂斷善位善得不生。非得續生。非得生位名斷善根。故斷善根非得爲體。續善疑有見者。疑謂疑有。見者謂正見。謂因果中生疑有心。此或應有。從疑有心。或發正見定謂有非無。爾時善根得還續起。故名續善。疑有續善。疑無斷善。爲簡疑無故言疑有。頓現除逆者者。頓謂善根九品頓續。然後後時漸漸現起。如頓除病氣力漸增。現謂現世現身續善。除造逆者。經說。造逆並斷善人。彼定現身不能續善。定從地獄將沒將生。方能續善。受地獄果畢名爲將沒。正住中有未生地獄名爲將生。若由過去宿習邪見以爲因力。彼斷善根將死時續。若由現在邪教緣力。彼斷善根將生時續。由自他力應知亦爾。自謂自推求。他謂逢惡友也。又愛樂壞非加行壞。是人現世能續善根。若二俱壞。要死方續。見壞戒不壞。亦現世續善。戒見兩俱壞。要死後續善。相儀中護名戒不壞。有斷善根非墮邪見應作四句。第一句

者布賴那等。此云滿也。起邪見名斷善。不造逆非邪定也。**第二句者謂未生怨等**。是阿闍世王。造逆墮邪定。信佛不斷善也。**第三句者謂天授等** 是提婆達多名。起邪見名斷善。造三逆墮邪定也。**第四句者謂除前相**。（冠註論本第十七右二）

【暉鈔】卷中末三十五右　唯有上品圓滿邪見者。問。九品邪見皆能斷善。如何言唯上品邪見能斷善。答。據實九品邪見皆能斷善。此言唯上品者。據第九品都盡處說也。施設論說斷三界善。此論即云欲界生得善者。彼論約上界善得轉更遠故。言色無色先已退故也。餘師意。他界緣不緣自界因果。無漏緣不緣有漏因果。故不斷善。破云。雖不緣自界及有漏因果。還緣他界因果及無漏因果故言一切也。加行善有九品。並發戒。皆在加行時捨也。今言斷九品據生得說也。先疑有續善。後疑無斷善。後無心順斷善。先無後有即續善。有心順續善。邪見二說。一云。斷九品善。無出觀。如斷九品見惑。一說通出不出。如斷九品修惑通出不出也。撥無後世。名愛樂壞。不隨彼意樂所作。名非加行壞也。梵云布刺拏。此云滿。出時物之皆滿。舊云富樓那及蘭那皆訛也。未生怨王者。頻婆沙羅王無子。後仙人相。合有仙人與王爲子能害王。因此號爲未生怨。王後殺仙人。仙人即作白兎。又逐兎入枯井餓死。後與韋提希爲子。造逆殺父害母。問。若於現在續善入地獄不。答。不定。許得決擇乃至無學果也。問。殺斷善人。與害蟻卵何罪重。答。若依罪人罪重。得夷罪。若依業道害蟻卵重。以成就善法故也。若人害蟻卵無少悔心。是人已斷三界善根。問。斷善人邪見於同分命根爲能引滿。答。有二說。一云。能爲二爲。以邪見有相應思。通引及滿。有說。能滿

非引。前說爲正也。
【麟記】論本第十七初左 斷善時色無色善先不成者。謂斷善人必具欲染故不成上善。然色無色善得令更遠亦得名斷。施設論說斷三界善也。正理論云。此斷善根何因何位。謂有一類。先成暴惡意樂隨眠。後逢惡友緣力所資轉復增盛。故善根減不善根增。後起撥無因果邪見。令一切善皆悉隱沒。由此相續離善而住。此因此位斷諸善根。撥因果邪見者。有餘師說。此二邪見者猶如無間解脫道別。有餘師說唯自界緣及有漏緣方能斷善者。此師意以無漏緣及他界緣隨眠由彼唯作相應隨增。境不隨增。勢力劣故不能斷善。正義以一切邪見皆能斷善者。謂煩惱不定。有唯因中增者。即至上品強力故。無漏緣他界緣亦至上品能斷善根。言漸斷者。是正義如修道斷修惑能。有師云。九品善根由一刹那邪見頓斷。如見道斷見惑。有說。斷九品善然無中出。如見道中。正義云。通出不出。加行善所生律儀者。即從聞思等慧所生也。生得善者。即生得慧也。有云。自然得戒是從生得善生。餘從他受。是從加行。此謂不然。有師說。先捨律儀後斷善根。末易捨故此非正義。人趣三洲皆能斷善。以本論云瞻部洲人極少成八根。東西二洲亦爾。故通三洲也。女身皆能斷善。此是正義。以本論云若成女根定成八根。故知通女。有師唯男非女。欲勤慧皆昧鈍故。違本論非正。此斷字通上下者。向上謂見行斷。向下謂斷非得爲體也。此或應有者。謂是先執爲無。後或應有也。正理云。續善根位或由因力或依善友。於因果欻復生疑。所招後世爲無爲有。有於因果欻生正見。定有後世。先執是邪。爾時善根得還續起。言或發正見者。婆沙云。誰住疑心續。誰住正見續。有作是說。轉身續者住疑心續。現法續者住正見續。評曰。此不決定。疑無斷善者。謂於因

果中有生疑心。此或應無。從此生於邪見謂定無。便斷善根也。九品頓續者。餘師云。九品漸續非正。婆沙云。如是說者九品頓續漸次現行。乃至應從地獄死當生地獄者。三品善根得亦在身成就亦現在前。當生傍生鬼趣六品。當生人天九品。邪見爲因力堅牢故將死續。意樂壞非加行壞者。正理有云。謂世有人撥無後世名意樂壞。而不隨彼意樂所作非加行壞。有斷善根非墮邪定者。義便對邪定爲四句。布刺那。昔云富樓那是訛也。邪定。謂造逆入無間是邪定聚攝。未生怨者。謂阿闍世未生之時預記。是男能害父王。是王之怨。以未生時記故名未生怨。天授造三逆者。謂破僧出血害羅漢。亦斷善根故成俱句。施設論說。若害蟻卵無少悔心。應說是人斷三界善。

從此第四明思俱轉。論云。已乘義便辯斷善根。今復應明本業道義。所說善惡二業道中。有幾並生與思俱轉。頌曰。

業道思俱轉　不善一至八　善總開至十　別遮一八五

釋曰。業道思俱轉者。標也。思謂剎那等起思也。此明業道與能起思同一剎那俱時而轉。不善一至八者。明不善業道或一至八與思俱轉。一俱轉者有兩種。一。且初一者。謂離所餘七惡色業貪等三中隨一現起。貪瞋邪見必不俱生故。隨一起與思俱轉。第二一者。謂先加行遣使

殺等造六惡業。不染心時於前六中隨一究竟。善無記心名爲不染。染心究竟成二俱轉。故言不染。謂簡染心成二俱轉也。二俱轉者。謂以嗔心究竟殺業。若起貪位成不與取。或復起貪成欲邪行。或時起貪成雜穢語。此上四類名二業道與思俱轉。三俱轉者。謂以嗔心於屬他生盜離本處斷其命根俱時殺盜。嗔殺盜三與思俱轉。又先加行遣使殺等造惡色業。貪瞋邪見一正起時。於前殺等隨一究竟。既貪等一殺等隨一故三俱轉。四俱轉者。此有三類。第一四者。謂欲壞他說虛誑語。意業道一語業道三。以壞他故是離間語。說虛誑故復成誑語。此是染言必兼雜穢。故語業三。第二四者。又欲壞他說麤惡語。意業道一語業道三。以壞他故是離間語。說麤惡故復成麤語。此是染言必兼雜穢。故語業三。第三四者。若先加行遣使殺等造惡色業。貪等現前於前殺等隨三究竟。既貪等一殺等隨三故四俱轉。五俱轉者謂先加行造惡色業。貪等現前隨四究竟。六俱轉者。貪等現前隨五究竟。

七倶轉者。貪等現前隨六究竟。准上應知。八倶轉者。於加行位遣使殺等造六惡業。自行邪行。此七業道一時究竟。行邪欲故必有貪心。成八倶轉。貪瞋邪見自力現前必不倶行故無九十與思倶轉。各當頭起名爲自力。善總開至十者。十善業道通據隱顯名爲總開。隱謂處中善。顯謂律儀也。隱顯通論有十倶轉。別據顯相無一無八無五倶轉。唯據律儀不約處中名爲顯也。且約顯中二倶轉者此有二種。且初二者。謂善五識現在前時無散善七。以善五識故有無貪無瞋。無分別故無正見。一。第二二者。謂依無色。盡無生智現在前時無散善七。依無色故無定戒七。盡無生故有無貪瞋。以息求故無正見也。無散善者謂不受欲界散律儀也。三倶轉者。謂與正見相應意識現在前時無七色善。以是正見故必有無貪無瞋正見三業道也。無七色者。謂不受戒及不入定無七善色也。四倶轉者。謂惡無記心現在前時得近事近住勤策律儀。以惡無記故無無貪等三。受近住等戒故有四善律儀。謂身三語一。謂四支戒也。六倶轉

者。謂善五識現在前時得上三戒。謂近事等。以善五識故有無貪無瞋
於前四上加無貪瞋故成六也。七倶轉者。此有二種。且第一七者。謂
善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒。謂近事等。正見相應
故必有無貪無瞋正見三也。得近事等戒故復有四支。故成七也。第二
七者。或惡無記心現在前時得苾芻戒成七善無表也。九倶轉者。此有
三種。第一九者。謂善五識現在前時得苾芻戒。善五識故有無貪無瞋。
得苾芻戒有七色善故成九也。第二九者。或依無色盡無生智現在前
時得苾芻戒。以盡無生智故無正見一有無貪無瞋二。得苾芻戒有七
色善故成九也。第三九者。謂靜慮攝盡無生智現在前時。以靜慮故有
定戒七。盡無生故有無貪無瞋。故成九也。十倶轉者。此有二種第一十
者。謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒。以正見故有無
貪等三。得苾芻戒有七色善故成十也。第二十者。謂餘一切有隨轉
色正見相應心正起位。以隨轉色有定戒七。正見相應故有正見等三。

名十倶轉也。論云。別據顯相所遮如是。通據隱顯則無所遮。謂離律儀有一八五。解云。處中善名離律儀。謂非律儀故也。一倶轉者。謂惡無記心現在前時得一支遠離。受一支戒也。五倶轉者。謂善意識無隨轉色正見相應得二支等。解云。正見相應有正見等三也。又得二支遠離便成五也。等者等取惡無記心中得五支遠離也。八倶轉者。謂此意識現在前時得五支等。解云。此前意識有正見等三。更得五支便成八也。等謂等取善五識現在前得六支遠離也。（冠註論本第十七右六）

【暉鈔】卷中末十七三十六右　不善業道倶轉中。不染心中殺等隨一究竟。如何有不善思與殺業道倶轉及善中倶轉也。七倶轉染心得善戒。既染心。如何有不善思與善業道倶轉。答。謂業道隨與同時善不善思倶時轉。雖性不同以與業道倶時生故也。入無色定得苾芻戒。入色界定卽有定共無表。與思倶轉也。此釋九及十也。

【麟記】論本第十七左三　已乘義便明斷善根者。謂前明十惡業道皆與善法現起相違。於中何業道能斷善。故便明之。貪等三中隨一究竟者。正理云。貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟。此頌略故不說貪等餘染。遣使造六惡色者。謂身二業語四。除邪婬。以無此遣使義。或時起貪成雜穢語者。正理彈云。此言缺減。容成三故。若先加行於究竟時一一應言貪等隨一。問。何不說誑語等三。答。誑等染言必兼雜穢二倶轉故不言也。嗔殺盜三與思倶轉者。謂屬他生正盜離本處命卽斷故。

殺與盜同刹那。嗔心可知。問。前說殺生由嗔究竟。盜由貪究竟。今以何言盜但由嗔心。答。依不異心究竟故作是判。謂依不異心造殺盜二業。若異心自作兩業究竟必異。則殺由嗔。盜定由貪。便成四俱轉也。又先加行遣殺等者。論文但言加行造惡色業。不言遣使。理實若加行定非唯遣使。自作亦得。如先作殺加行後方死等。或先燃火後燒物等。或先發言後方解等。如是等類並是自業相成。無分別故無正見一者。正見是推度性。五識無分別故非正見。以息求故無正見者。謂推求名見。盡無生智息推求故不名正見也。以正見故有無貪等者。此除盡無生外餘位有正見時也。不受戒者。無散善七。不入定者。善七無。故唯三也。惡無記心得戒者。此宗許故。如沙彌本是善心來至壇場禮僧求戒。至第二羯磨忽起惡心及無記心。亦爾前勢力發戒也。理實有無心得戒。此不論者。論明思俱轉故。無心得戒非與思俱。故不明。身三語一者。謂誑語故也。依無色盡無生智現前等者。謂沙彌正受戒時入無色定得無學果也。得一支遠離者。謂有人不能具受五戒。但受一支。得五支者。謂身三語二。此亦非近事勤策苾芻等諸律儀支。但成處中妙行。或善五識現前得三支遠離爲五。得六支者。卽身三語三也。此上所明皆是同時俱非前後俱也。

從此第五約處成善惡。論云。善惡業道於何界趣處幾唯成就。幾亦通現行。頌曰。

不善地獄中　麤雜瞋通二　貪邪見成就　北洲成後三
雜語通現成　餘欲十通二　善於一切處　後三通現成

無色無想天　前七唯成就　餘處通成現　除地獄北洲

釋曰。不善地獄中麤雜瞋通二者。十不善業於地獄中唯麤惡語雜穢語瞋此三通二。謂成就現行二種也。由相罵故有麤惡語。由悲叫故有雜穢語。由互相憎故有瞋恚。貪邪見成就者。於此地獄中此二成就而不現行。無可愛境貪不現行。現見業果邪見不起。又地獄中業盡死故無殺業道。無攝財物無盜業道。無攝女人無邪婬罪。業鏡現前不可拒諱。以無用故無虛誑語。即由此無用及常離故無離間語。北洲成後三者。北倶盧洲成就後三。貪瞋邪見而不現行。不攝財物爲我所故貪不現行。身心柔愞復無惱害瞋不現行。無惡意樂故邪見不現行。雜語通現成者。北倶盧洲雜穢語通現及成。由彼有時染心歌詠。無惡意樂故彼無殺等六。又壽量定故無殺也。無攝財物故無盜也。無攝女人故無邪婬也。身心愞故無麤惡語。及無用故無離間語及虛誑語。彼處行非梵行者。謂彼男女執手相牽往詣樹下。樹枝垂覆知是應

行。樹不垂枝並愧而別。餘欲十通一者。餘欲界中天鬼傍生及三洲人十惡業道皆通成就現行二也。然有差別。天鬼傍生前七業道唯有處中無不律儀。人三洲中二種俱有。善於一切處後三通現成者。此明十善業道三界五趣此一切處。無貪等三皆通成就及現行也。無色無想天前七唯成就者。謂聖人生無色界。成就過未無漏七支律儀。彼無色故必不現行。無想天中以無心故亦不現行。唯成就過未靜慮律儀。然無色那含於過去欲色界五地身中。隨依何地。或一二三四五地曾起曾滅無漏律儀。生無色時成彼過去曾起一地成過去一地戒。乃至曾起五地成過去五地戒也。若未來世依五地身無漏律儀皆定成就。五地欲界四靜慮也。餘處通成現除地獄北洲者。餘欲色界人天四趣。除地獄北洲名爲餘處。身語七支各皆通現行及成就也。然有差別。謂鬼傍生有處中善。若於色界唯有律儀。三洲欲天皆具處中律儀二種。（冠註論本第十七左十）

【暉鈔】卷中末二十六左　地獄無誑語及離間語言無用者。以無拒諱及常離即無用也。北洲無用者。常

乖離故。無心求故。無離間及誑也。正理云。無誑心故。常和穆故無離間語。言淸美故無麤語也。論云。天鬼傍生等者。雖諸天衆不能殺天。愛自部故 而或有時殺餘趣故。殺阿素洛鬼趣 有餘師說。天亦殺天。斬首截腰。其命方斷。正理釋云。斷天身支節已還續。斷首斷腰則更不生故。欲天中有殺業道也。婆沙十二云。五趣法爾有勝事。謂地獄異熟色身斷已還續。餘趣不爾也。六欲天與修羅相罵故麤惡語。阿修羅與女相離故有離間語。有誑心故有誑語。通雜穢語。與修羅戰有殺。盜修羅女故有婬盜二也。色界無處中業道。初定發身語表等是妙行攝也。然無色那含等者。此說過去依身起無漏道不說依地。有過去欲界一地身起一地共戒或二三四五六地道共戒。若二地身即起一地乃至五地道共戒。若三地身即起二地道共戒。若四地身即起二地道共戒。五地身即起一地道共戒。謂生上地即不起下地道共戒也。從此已後生無色界。曾一地身起道共戒即成一地身道共戒。乃至曾五地身起道共戒即成五地身道共戒也。問。前二果人以有漏道得第三果。後以有漏道離色界染至無色界。未起六地無漏道。不成過去生無漏戒。此論如何言成一地五地耶。答。此論據曾起說。又下界即得第三果已。必定起後勝果道故。得根本無漏律儀。此論同此說。若無色第四果不成無漏律儀。以得果捨。而下地無漏律儀得果時已捨故不成就故。

【麟記】論本第十七右五　地獄中定成就貪者。謂地獄中無能離欲。雖不現行定成就也。身心柔悏無惱害事者。謂若身心剛强欲惱害他。故名爲嗔恚。即身心柔悏故無嗔也。不信因果作惡意樂名爲邪見。無惡意樂無邪見也。此三離欲捨故。北洲無離欲故定有成就。壽量定故者。謂北洲定壽千歲。不可中夭也。無攝女人者。謂彼無我所心故。女人無有主屬攝爲己也。身心柔悏故無麤惡語者。

正理云。無誑心故無虛誑。或無用故常和穆故無離間語。言清美故無麤惡語。北洲總有三例。一意三業道唯成就不現行。二雜穢語通成就現行。三身三業道語三業道不成就亦不現行。天中有殺者。論云。雖諸天衆無有殺天。而或有時殺害餘趣。有餘師說。天亦有殺天。雖天身支斷已還生。斬首截腰其命方斷。無想天無心故亦不現行者。准此無想天定不入有心定。以七善業定不現故。聖人成過未無漏不同。過去唯成曾起者。未來五地皆得成就。於色界唯有律儀者。謂色界唯有道定律儀所起身語業。不成業道。三洲有起三律儀及處中。欲天有道定律儀處中三種。

從此第六明業道三果。論云。不善善業道所得果云何。頌曰。

皆能招異熟　等流增上果　此令他受苦　斷命壞威故

釋曰。初兩句總明三果。下兩句別釋所以也。十惡業道皆招異熟等流增上三果者。從此命終生捺落迦是異熟果。來生人中受等流果。謂殺生者壽量短促。不與取者資財乏匱。欲邪行者妻不貞良。虛誑語故多遭誹謗。離間語者親友乖穆。麤惡語者常聞惡聲。雜穢語故言不威肅。貪者貪盛。瞋者瞋增。邪見者癡增。增上果者所有資具由殺生故光澤鮮少。不與取故多遭霜雹。欲邪行故多諸塵埃。虛誑語故多諸臭穢。離

間語故所居險曲。麤惡語故田多荊棘。磽确鹹鹵。雜穢語故時候變改。貪故果少。瞋故果辢。邪見故果少。或無也。問。何緣此十各招三果。答。此令他受苦斷命壞威故。且初殺生令他受苦受異熟果。斷他命故受等流果。令他失威受增上果。餘惡業道如理應思。由此准知。善業三果。離殺生等生於天中受異熟果。來生人中受等流果。謂離殺者得壽命長。餘上相違。如理應說。（冠註論本第十七左十三）

【暉鈔】卷中末三十八左　不善招三果。加行時令他受苦。於地獄彼受異熟。地獄據重。亦通餘二趣也。令他短命。受等流。臨終時令他失威光。第二生光澤鮮少。受增上果。十善業道生天。即異熟果等准前說也。問。人趣命根是善業感。如何壽短是殺等流果。答。不說人趣命根是殺生果。但由殺生不善能障壽短名等流果也。正理破此論殺業與命作障礙因令短命。彼自釋云。但是殺生近增上果。雖說人壽　善業感。由殺生近增上果令命住少時。近增上名等流也。邪見癡增者。由邪見增後生癡等流果。貪瞋准此釋也。磽确。上苦交反。下苦角反。孟子曰。磽确薄瘠田也。鹹鹵。上胡緘反。下音魯。說文鹵謂西方鹹田也。辢盧葛反。爭臺曰辢也。問。等流增上二果何別。答。二果總名增上。顯上果近遠分別故。三果雖同皆是不善感。以據與因相似邊別立三果名也。

【麟記】論本第十七右六　來生人中受等流果者。謂從地獄出已。乘宿善業來生人中受等流果。等流果

是相似義。如斷他命令壽短促。今時壽命必還短促。盜等准說。論云。人中短壽亦善業果。如何可說是殺等流。不言人壽卽殺業果。但言由殺人故壽還短。應知殺業與人命根作障礙因令不久住。又此等流果言非越異熟及增上果。以人中短壽若望善業是異熟果。若望殺業是增上果。其等流果非越此二。於上據少相似假立等流。光澤鮮少者。謂壞他光澤故。多遭霜雹者。謂損他物命。邪行多塵埃者。謂汚他名故。誑多臭穢者。謂誑人不欲聞故。離間故所居險曲者。親友往來難故。麤惡語故田多荊棘者。謂語傷人故。雜穢語故時候變改者。是說非故不順寒暑。故名變改。貪故果少者。欲減他物故。嗔故果辣者。辛辣如嗔故。邪見果少或無者。輕卽少。重卽無。令他受苦者。且約顯說。理實不善業皆感異熟等流增上。亦准此說。問。爲一殺業感地獄果已後感人間等流果耶。有說。同業。有說。異業。謂先是加行。後是根本果。正理亦同。又云。根本近分俱名殺生。由壞威光感惡外具。是故殺業得三種。故善業道中且約離殺生故言得長壽。正理云。且依離殺。若習若修若多所作。由此力故生於天中。乃至卽後由此感諸外具有大威光遠增上果。餘善等三翻惡應說。

從此大文第十一別明邪命。論云。又契經說。八邪支中分色業爲二。謂邪語業命。離邪語業邪命是何。雖離彼無而別說者。頌曰。

貪生身語業　邪命難除故　執命資貪生　違經故非理

釋曰。瞋癡生語業名邪語。瞋癡生身業名邪業。從貪所生身語二業以難除故別立邪命。謂貪能奪諸有情心。彼所起業難可救護。爲於正命令慇重修故。佛離前別說爲一。如有頌曰。俗邪見難除。俗人由恒執異見。道邪命難護。道出家人由資具屬他。執命資資生者。有餘師執。緣命資具貪生身語名爲邪命。非一切貪皆名邪命。戲樂歌詠雖從貪生不資命故非邪命也。違經故非理者。破餘師說。此釋違經。戒蘊經中觀象鬪等世尊亦立在邪命中。邪受外境虛容延命故。據此經文但是貪生皆名邪命也。（冠註論本第十七左十四）

【暉鈔】卷中末三十八左　貪奪有情心者。貪起時映奪本心也。問。八邪支何界所繫。答。邪念定邪精進邪見通三界。邪思惟語業命欲色。有色界初定有。二定上無也。問。幾通見等三斷。答。邪見見斷。語業命修斷。餘通見修斷。問。何故三業中先身後語。八邪中先語後身。答。三業據麤細次第說。八邪據相生說。

【麟記】論本第十七右七　八邪支者。翻八正支。以翻正見立邪見故。言邪語業命者。以語即業故。但言語。身非即業故不言身。下引頌文意取下二句爲證。又正理云。諸在家人邪見難斷。以多妄

執吉祥等故。諸出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故。

從此大文第三雜明諸業。就中分十。一明業得果。二明本論業。三明引滿因。四明三重障。五明三時障。六明菩薩相。七明施戒修。八明順三分業。九明書等體。十明諸法異名。就第一明業得果中分六。一總明諸業果。二三性相對果。三三世相對果。四諸地相對果。五明三學相對果。六三斷相對果。且初總明諸業果者。論云。如前所言果有五種。此中何業有幾果耶。頌曰。

斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四　謂唯除異熟

餘有漏善惡　亦四除離繫　餘無漏無記　三除前所除

釋曰。斷道者。諸無間道。以無間道能證無爲斷及能斷惑得斷道名。此道有二種者通有漏無漏也。有漏業具足有五果者。於前斷道若有漏業具足五果。既是有漏。能招自地可愛異熟。等流果者。謂自地中後若等若勝。諸相似法。離繫果者。斷惑所證擇滅無爲。士用果者。謂道

所牽。倶有士用。謂道所牽。次解脱道無間士用。謂道所修。未來功德隔越士用。謂道所證。諸無爲斷不生士用。增上果者。謂離自性。餘有爲法。唯除前生。無漏業有四謂唯除異熟者。於前所斷道。若無漏業具足四果。無漏不招果。故唯除異熟。餘有漏善惡亦四除離繫者。異前斷道故說爲餘。所餘有漏若善若惡亦有四果。非斷道故除離繫果。餘無漏無記三除前所除者。除前斷道所餘無漏及無記法。唯有三果。除前所除異熟離繫。以無漏及無記不招果故除異熟果。非斷道故除離繫果。（冠註論本第十七左十五）

【暉鈔】卷中末三十八右　能招自地可愛異熟者。依未至地起無間道斷欲界煩惱。九無間道相應思及定共戒。招初定可意果也。等流果即無間道前後相似。或無間道與解脱道前後相似也。倶生士用。即無間道同時思能引同時心心所及四相七支無表也。謂道所修未來功德者。無間道後引第九解脱中五通等功德也。無漏招四果准前釋可知。餘若有漏善即解脱道及一切有漏散善等。餘若無漏者。即無漏解脱道。無記即有覆無記也。

【麟記】論本第十七右七　言無間道至得斷道名者。釋四道中唯有無間道具有二義獨名斷道。其解脱

道但能證滅。不斷惑故非斷道。加行勝進二義倶缺。並不得名斷。言證無爲斷者。無爲非斷。由斷煩惱所顯之故。言能招自地可愛異熟果者。如初禪近分斷欲界惑感初禪異熟爲自地。餘地亦爾。以是斷道故除欲界。是有漏故不通根本。無漏不招異熟。所以復言既是有漏。言後等若勝者。約九品論之。同品爲等。增品爲勝。果非因前故復言後。言道所牽倶有士用者。斷道倶時諸法由道力起故曰所牽等也。言道所修至隔越士用者。以道斷惑盡時。並能頓證一切功德。雖不頓起並在未來。由隔越多念故隔越。言所證無爲不生士用者。以無爲無生故名不生。由道力證故名士用。言離自性餘有爲法者。此言猶總應知。餘法又須除前。以其前法非後果故。後因不能取與前法爲其果故。無漏有四果者。謂道前後相似若等若勝是等流果。餘三同前。言餘有漏者。即無間道外餘之三道。及餘一切善惡等業感非斷道。並除離繫。善惡性故有異熟果。相似生義是等流果。由彼力能是士用果。不障義故是增上果。言餘無漏者。即除無間道外餘解脫等道及餘一切無漏業。

從此第二三性相對果。論云。已總分別諸業有果。次辯異門有業果相。於中先辯善等三業果。頌曰。

善等於善等　初有四二三　中有二三四　後二三三果

釋曰。善等於善等者。上善等是業也。下善等是法也。等取不善及無記

也將善等業望善等法以明果數。善等三業色行二蘊少分爲體。善等三法五蘊爲體。初有四二三一者。初謂善業以善法爲四果。除異熟果。善業以不善法爲二果。謂士用增上。因善引生是士用果。善法不障是增上果。善業以無記法爲三果。除等流及離繫。性不同故除等流果。非擇滅故除離繫果。中有二三四者。中謂不善在善無記中間故名中也。不善業以善法爲二果。以不善法爲三果。以無記法爲四果。言二果者。謂士用增上。言三果者。除異熟及離繫。言四果者。唯除離繫。問。無記與不善。如何爲等流。答。謂徧行不善及見苦所斷餘不善業爲同類因。以身邊見有覆無記爲等流果。後二三三果者。後謂無記。善惡後故。此無記業以善法爲二果。以不善法爲三果。以無記法亦爲三果。以善法爲二果者。謂士用增上。以不善法爲三果者。除異熟及離繫。問。云何不善與無記爲等流。答。身邊無記爲同類因。以諸不善爲等流果。以無記爲三果者。除異熟及離繫。（冠註論本第十七右十七）

【暉鈔】卷中末三十右　色行二蘊少分爲體者。色蘊中取色聲表無表。表取形色。聲取二聲。行蘊取思。餘法皆非者少分也。善業望無記法爲三果者。善爲因感當來異熟果。異熟果因善業生士用果。如通果無記因善心生。亦得餘二無記因善業生。准此釋。不善業望善法。卽是前念不善爲等無間引後念善法生。爲二果也。不善等爲因引後念三無記法爲士用。謂異熟等。除通果無記也。因前念四無記業引後善法。如通果。初生定善。餘三無記生善法及不善法。由二境不同故生善惡二法。無記業望無記法。四無記自性生後念四無記法爲三果也。

【麟記】論本第十七右八　三性門。言善等三業色行二蘊少分爲體者。色蘊中唯取身語二業。除色香等。非業性故。行蘊唯取思一。餘觸欲等非業性故皆不取之。故言少分。餘蘊非業故亦不取。法通五蘊者。以諸非業性亦是法。法通五蘊。理實善法亦通無爲。以餘二性唯有爲故。故約總相但言五蘊也。言善業望善法爲四果者。同類因生。是等流果。牽引義邊是士用果。斷道所得是離繫果。增上可知。言除異熟者。善法非異熟性故。善望不善無三果者。類不同故無等流果。不善非無爲故無離繫果。非無記故非異熟果。以無記法爲三果者。於前二上加異熟果。以善業能招無記異熟果故。餘二可知。不善望善除三果者。不善業非能斷道故無離繫果。善法非異熟性故無異熟果。類不同故無等流果。不善望無記法有異熟果者。以不善之業能感異熟無記之法。體是異熟故有此果。言遍行不善及見苦所斷餘不善等者。遍行不善卽苦諦下邪見等三及疑無明並集諦下二見疑無明相應惑業是謂遍行不善。以言不善故不得總言十一遍使。及見苦所斷餘不善業者。卽遍行外苦下貪嗔慢等非遍行相應惑業爲同類因。此等皆能引生身邊二見。二見望彼雖性不同。以同染汙故。與不善

爲等流果。身邊二見內門轉故。故是無記。如品初釋。言無記望善法但二果者。以無記非斷道故。無離繫果。無記與善類不同故。無等流果。無記不招異熟。及善法非異熟性故。無異熟果。故但二果。望不善除異熟者。亦如望善說。言身邊二見爲同類因者。且望當諦諸不善法故。言同類。理實二見能遍取五部不善法。若望他部應言爲遍行因。以此二見是遍行惑故。言無記爲三果者。但有等流士用增上三果。以無記不能招異熟故。無異熟果。無記之業非斷道故。無記之法非無爲故。故除離繫果。

從此第三明三世果。論云。已辯三性。當辯三世。頌曰。

過於三各四　現於未亦爾　現於現二果　未於未果三

釋曰。此以三世業對三世法爲果差別。此三世業色行二蘊少分爲體。若三世法五蘊爲體。過於三各四者。謂過去業以三世法各爲四果。唯除離繫。現於未亦爾者。現在世業以未來法亦唯四果。同前過去數。故言亦爾也。現於現二果者。謂現在世業以現在法爲二果。謂增上果及士用果。未於未果三者。謂未來業以未來法唯有三果。除等流及離繫。不說後業有前果者。前法定非後業果故。（冠註論本第十七右十九）

【暉鈔】卷中末三十九左　三世無別體。約五蘊立世體。同前三性門。同念無等流果及異熟果也。三世業與法性或同或異。思可知。異熟果性四句。唯異非同果。唯不同等流。唯同非異果。唯性同增上士用。俱通。非除前性同及異也。過去世通多念故。同世得有等流及異熟果。現在一念同世無等流及異熟果。現於現二果。此約現在一念俱有相應因同時士用增上果。

【麟記】論本第十七九左　三世門。過去業望三世法唯除離繫者。離繫是無爲。無爲體非三世攝故除之。有餘四者。以相應俱有能作等因通三世攝。所以有士用增上。有異熟者。謂過去善惡爲因感異熟果。今時同在過去也。等流果者後似於前故亦有之。望於現未准過去說。現在但二無三者。唯一念故無異熟果。無前後故無等流果。俱有相應因故有士用。增上可知。言未來業以未來法唯三果者。俱有相應因通未來故有士用果。有異熟果者。未來雖無前後。其異熟因約體建立。以善惡性爲因。無記性爲果。故得有也。無等流者。以同類因就位建立。未來無前後故無等流也。新云。異熟等流必前後故者。若爾未來無前後應無異熟。不說後業有前果者。謂頌不約現未之業望過現等法也。前法定非後業果者。因果之法法爾因前果後或俱。終無果前因後也。

從此第四明諸地果。論云。已辯三世。當辯諸地。頌曰。

同地有四果　異地二或三

釋曰。此約諸地業望諸地法爲果差別。應知諸地業唯色行二蘊少

分。諸地法通五蘊也。同地有四果者。於九地中隨何地業以同地法爲四果。除離繫。異地二或三者。若是有漏業以異地法爲二果。謂士用增上。若無漏業以異地法爲三果。於前二果更加等流。不墮界故有等流果。（冠註論本第十七右二十）

【暉鈔】卷中末四十右　諸地業色行二蘊爲體。欲界初定准前。若二定已上色蘊即定共無表。行蘊即思。空處已上唯行蘊思爲體也。同地業望法即通三性同及異。若異地相望者。如欲界業望色界法。即從聞思慧入修慧有士用增上也。從欲界通果無記入色界善望即異性也。向前三性門及三世諸地三門共釋前斷道有漏業。及餘有漏善惡。並第二行第三句餘無記三字也。又同地有四果過於三各四此二句取前三性門初有四二三句釋也。

【麟記】論本第十七十右　諸地門。言除離繫者。以離繫無爲非地攝果。有四可知。異地有二果者。如欲界加行善心入初禪定。有引起力是士用果。增上可知。無欲界業感初禪異熟故無異熟果。有漏異地無同類因故無等流果。

從此第五明學等三果。論云。已辯諸地。當辯學等。頌曰。

學於三各三　無學一三二　非學非無學　有二二五果

釋曰。此約學等三業以學等三法爲果差別。學等三業唯色行二蘊少分。學無學色蘊無漏戒也。行蘊者道共思也。非學非無學色蘊有漏色少分。學等三法通五蘊也。非學非無學法兼取三無爲。學於三各三者。謂有學業於學等三法各爲三果。且學業以學法爲三果者。除異熟及離繫。以無學法爲三果者。亦除異熟及離繫。以非學非無學法爲三果者。除異熟及等流。無學一三二者。謂無學業以學法爲一果。唯增上。若無學業以無學法爲三果。除異熟及離繫。無學業以非學非無學法爲二果。謂士用增上。非學非無學有二二五果者。謂非學非無學業以學法爲二果。謂士用增上。以無學法爲二果。謂士用增上。以非學非無學法爲五果。（冠註論本第十七左二十）

【暉鈔】卷中末四十左　非學非無學業色行二蘊同前。學無學業色即道共戒。行蘊即思也。若學無學法通五蘊。取無漏邊心王大地十大善十尋伺道共戒四相得爲體。非學非無學法通五十七法。此三學及三斷門通釋前總明業果兩行頌。約義不同也。學望學法。即取苦法智忍已後至有頂第九無間道已來無漏道。前望於後爲三果。學業即第九無間道道共戒及思。引第九解脫道盡無生智。亦爲三果也。學業

望非學非無學法。即有頂第九無間道已前。斷惑得無爲爲離繫果等。及前三果四向無漏定引有漏定等也。無學業取道共戒及相應思。望學法。即前三果四向學也。若無學業取盡智時道共無表及思。望無生智。無學爲三果也。若無學業望非學非無學法。即九次第定無漏道共戒及思引有漏定名非學非無學法。非學非無學業即有漏若無漏定共戒及思引無漏定。無漏定爲學無學法。或世第一法引苦法忍苦法爲學法也。若非學非無學業望自類法。取前斷道有漏業。具足有五果。又釋。有漏道斷惑有離繫果。餘取有漏定及一切法相生也。

【麟記】論本第十七十左　三學門。言學等三業者。即三學人之業名三業。非身口意爲三業也。色蘊是無漏戒。行蘊少分唯無漏思。學業以學法爲三果者。同無漏故是等流果。引起力故有士用果。增上可知。除異熟者。以無漏法非異熟故。除離繫者以離繫是無爲故。以無學法無二准說可知。有士用謂金剛喩定引起盡智是士用果。以非學法有二果者。斷惑證滅是離繫果故。從無漏觀出時引起有漏善心是士用果。增上可知。除異熟者。無漏不招異熟故。除等流者。類不同故。次辯無學業望於三法。且初望學法但一果。俱無漏故無異熟果。學法劣故無等流果。非無爲無離繫果。無有無學引起學心故無士用果。然羅漢退者。謂有漏心中起煩惱退。亦非學非無學法也。若准正理。鈍根無學望末來利根學道爲同類因。加等流果。此約現起故無等流。不相違也。次望無學有三果者無間引起有士用果。同類義故是等流果。增上可知。除二果者。如學中說。次望非學有士用果者。謂羅漢從無漏觀出引有漏心生。是士用果。無異熟等流如學業說。無離繫果者。謂無學人不更斷惑證擇滅故。次辯非學業望三法。且初望學法爲二果。有士用者。謂從世第一

心入見道位。及餘一切學人從有漏心入無漏觀。並約引生之力是士用果。無異熟果者。學法是無漏故非異熟。類不同故無等流果。以無學法為士用果者。謂非學非無學人入無漏觀。餘同學說。以非學法為五果者。以業道科道法通無為故有離繫果。約有漏邊有異熟果。同類所生是等流果。士用增上二果可知。

從此第六明見斷等三果。論云。已辯學等。當辯見所斷。頌曰

見所斷業等　一一各於三　初有三四一　中二四三果
後有一二四　皆如次應知

釋曰。此以三斷業望三斷法為果差別。見所斷業等者。等取修所斷業及非所斷業。見所斷業唯行蘊少分為體。修非二斷業俱以色行二蘊少分為體。見所斷法四蘊為體。修所斷法五蘊為體。非所斷法無漏五蘊及無為為體。一一各於三者。謂三斷業一一各於三斷法為果者。此句總標也。初有三四一者。初謂見所斷業以見所斷法為三果。以修所斷法為四果。以非所斷法為一果。言三果者。除異熟及離繫。見所斷法唯染汚非異熟。言四果者。除離繫。言一果者。唯增上也。中二四

三果者。中謂修所斷業在二斷中間故名中也。若修所斷業以見所斷法爲二果。以修所斷法爲四果。以非所斷法爲三果。言二果者士用增上。言四果者。除離繫。言三果者除異熟等流。後有二四者。後謂非所斷業以見所斷法爲一果。以修所斷法爲二果。以非所斷法爲四果。言一果者謂增上。言二果者士用增上。言四果者。除異熟。皆如次應知者。隨其所應徧上六門所配因果皆如次釋。唯後置者略法應爾。（冠註論本第十七二十二右）

【暉鈔】卷中末四十一右　見所斷業唯思。修斷業色行二蘊。同前三性業出體。非所斷業卽道共戒及思也。見所斷法卽心王大地十大煩惱六不善二不定八中取六除睡眠惡作爲四蘊。修斷法五蘊通七十二法。非斷法通五蘊。心王道共戒大地十大善十尋伺四相得及三無爲爲體也。見斷業卽身見相應思引邊見等生。見斷業引修斷法。引修道貪等卽士用增上。引不善果卽異熟果。以見惑有遍行隨眠能生五部。與修惑遍行因。卽等流果也。無漏五蘊及三無爲但有不障義爲增上果也。修斷業望見斷法。如下無明不了前境同時思引生疑邪見等。修斷業卽善惡業引修斷法。取前斷道有漏業具五果釋。卽來生果爲異熟。餘果可知。修斷業望非斷法卽有漏定共戒及同時思引生無漏定爲士用增上果。

及有漏道斷惑證得無爲爲離繫果。非斷業即道共戒及同時思不引見惑生。但有不障見惑生義得爲增上果。非斷業即無漏道共戒及同時思爲業引有漏定生。爲士用增上果。非斷戒望無漏法即法忍相應思及戒證無爲爲離繫果。引解脫道等爲士用增上果也。

【麟記】論本第十七十二右　三斷門。見所斷業唯思爲體者。以諸色法非見所斷故。如前界品以廣分別。餘受想等非是業性故。唯一是見惑相應思也。法非業性故。受想等四蘊爲體。但除色也。修非二斷俱色行二蘊少分者。且修斷色蘊謂一切有漏身語業色。非所斷業色謂無漏七支。修斷思者。謂除見道惑相應思外餘一切有漏思業。非斷思者。即無漏相應思業。二蘊俱非全故。並言少分。法非唯業性故通五蘊。初約見斷業唯三法。且望見斷除離繫者。謂業非斷道。法非無爲。故無此果。次望修斷有四果者。謂見斷業通不善。修斷法通無記。故有異熟果。遍行因所生故有等流果。引起力故有士用果。非無爲故無離繫果。次望非斷唯一果者。法非無記故無異熟果。類不同故無等流果。無引生義無士用果。業非斷道故無離繫果。故但一果。次辯修斷業望三法。初望見斷但二果者。見斷唯染汙性故非異熟果。修部無遍行惑取他部界故無等流果。非法無爲故無離繫果。無間生義有士用果。除離繫是非斷故。次望非斷有三果者。以有漏道斷惑證滅得離繫果。有漏善心無間引生無漏心故有士用果。言除異熟者。無漏非異熟故。除等流者。類不同故。次非斷業望三法。初望見斷唯一果者。非斷業是無漏故。見斷法是染汙故無異熟果。類不同故無等流果。法非無爲無離繫果。無引生義無士用果。故但增上。次修斷有二果者。從無漏觀出入有漏心。有引生義有士用果。餘義同前。次斷有四果者。同無漏故有等流果。無間生義是士用果。斷惑證滅是離

繫果。非有漏唯除異熟果。

從此大文第二釋本論業。論云。因辯諸業。應復問言。如本論中所說三業。謂應作業。不應作業。非應作非不應作業。其相云何。頌曰。

染業不應作　有說亦壞軌　應作業翻此　俱相違第三

釋曰。染業不應作者。有說。染汚三業名不應作。謂從非理作意生故。有說亦壞軌者。有餘師說。非直染業名不應作。壞軌則亦名不應作。壞軌則者是無記業也。應如是行住。應如是著衣食。若不如是名不應作。違禮儀故。應作業翻此者。翻不應作名應作業。有說。善業名為應作。有餘師說。合軌則業亦名應作。俱相違第三者。俱違前二名為第三非應作非不應作。若依初說唯無記業也。依第二師釋除軌則外餘無記是也。（冠註論本第十七二十四右）

【暉鈔】卷中末四十二右　壞軌則。即四無記中不合威儀無記。此約不順世俗禮儀。前約勝義感善惡果。論。第三非應非不應作。第一師即取四無記及有覆無記。第二師除威儀無記外餘三無記及有覆無記。

爲第三業也。

【麟記】論本第十七右十三　言釋本論業者。即發智論也。言染汙三業者。即不善及有覆無記身語意業皆是染汙故並不應作。第二師說壞軌則業者。即兼無覆無記三業亦不應作。正理評曰。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善。

從此第三明引滿因。就中分二。一明業感多少。二明引滿因體。且初明業感多少者論云。爲由一業但引一生。爲引多生。又爲一生但一業引。爲多業引。頌曰

一業引一生　多業能圓滿

釋曰。一業引一生者。釋引業也。舊云總報業也。依薩婆多宗但由一業唯引一生。若許一業能引多生。時分定業應成雜亂。若此一生多業所引。應衆同分分分差別。以業果別故。分分差別者。謂數〻死數〻生也。故知一業唯引一生。多業能圓滿者。釋滿業也。舊云別報業也。謂一生身圓滿莊嚴許由多業。譬如畫師先以一色圖其形狀後塡衆彩。一色圖形喩一引業。後塡衆彩喩滿業多。是故雖有同稟人身。而於其中有具

支體色力莊嚴。或有缺減。（冠註論本第十七二十五右）

【暉鈔】卷中末四十二左　爲由一業但引一生。此擧現業問當果。又爲一生下。擧現果問因也。時分定業應成雜亂者。卽順現等三世宗業何安立。卽生後業與現雜亂。此破一業引多生也。應衆同分分分差別者。若此一身多業共引。卽應一生內必死生。因以多業故。同喩如多生。或可多生立不死生。許多業引故。同喩如一生。此破多業引一生。問。一色塗形喩一業引者。爲約一刹那。爲約多刹那。若取前文塗卽不成。若就後義卽多業引一生。答。此中但取一色塗形像。不約刹那說也。問。若不許一業引多生者。何故阿那律言。我昔施一獨覺食。感得七返三十三天。及人中爲轉輪聖王。最後生巨富長者大釋迦家。此卽一業多生。如何言一業不引多生。答。彼因一業引得第二生果。更造業展轉至七生果。約本因初說。或由一業起多思願。生天或人等感得七生。故言因一食感得也。

【麟記】論本第十七十三左　言時分定業應作雜亂者。謂順現順生順後三時定果各由一業所引。今若一業能引多分生。則順現業又招生報。此業爲名何等。故成雜亂也。經部難云。若爾何緣尊者無滅梵云阿尼律陀。昔云阿那律者訛。自言。我憶昔。於一時於殊勝福田一施食。異熟便得七返生三十三天。七生人中爲轉輪聖帝。最後生在大釋迦家豐足珍財多受快樂。有部通云。彼由一業感一生中大富貴多財及宿生智。乘斯更造感餘生福。如是展轉至最後身。生富貴家得究竟果。顯由初力故作是言。譬如有人持一金錢。展轉貨易得千金錢。唱如是言。我本由有一金錢故獲大富樂。復

有說者。彼於昔時一施食。爲依起多勝思願。有感天上有感人中。剎那不同執有前後。故非一業能引多生。言衆同分差別者。謂前後因別故。果應隨因分分有殊。言一色圖形喩一引業者。此言意顯。一類業中唯一剎那引衆同分。同類異類多剎那能爲圓滿。故說多。故如一色先圖形狀後塡衆彩。此言應理。

從此第二明引滿因體。論云。非唯業力能引能滿。一切善不善有漏法皆容引滿。以業勝故但標業名。然於其中業俱有者能引能滿。若不與業爲俱有者能滿非引。勢力劣故。如是種類其體是何。頌曰。

二無心定得　不能引餘通

釋曰。二無心定得者。二無心定者謂無想定滅盡定也。此與諸業非俱有故。不爲引因。但能爲滿。得者善惡得也。得與諸業非一果故。唯滿非引。除此二類所餘善惡皆通引滿。（冠註論本第十七二十六右）

【暉鈔】卷中末四十三右　若心心所得四相等與業俱時者皆滿不能引也。婆沙十九。問。得及二無心定感何異熟果。答。感扶根塵色得四相苦樂捨及同時心心所也。不能引五根勝故。無想定招無心果及五蘊異熟。滅定招非想四蘊果。問。爲先造引業。爲先造滿

業。答。不定。隨造者意樂力也。

【麟記】論本第十七右十四　言二無心定不能爲引者。論云。二定雖有異熟而無勢力引衆同分。以與業非倶有故。二定有異熟者。謂無想定招無想天五蘊之果。若滅盡定招有頂天四蘊異熟果也。問。二定既不能引。感何滿果。答。婆沙評云。應作是說。無想異熟唯是無想定果。彼命根衆同分及五色根異熟是第四靜慮有心業果。彼餘蘊異熟是共果。若滅定受非想非非想處四蘊異熟果。除命根衆同分以彼唯是業果故。得與諸業非一果者。謂得與業或前或後。非定倶故。非一果。論云。得亦無力引衆同分。問。得受色。（考此下脫文歟。見光寶二記）心心所法者。謂諸苦樂等受及相應法。心不相應行者謂諸得生老住無常。又問。諸造業爲先造引衆同分。爲造滿衆同分耶。答。如是說者此則不定。或有先造滿業後造引業。隨造業者意樂起故。

從此第四明三障。就中有二。一正明三障。二別明業障。就明三障中二。一明障體。二約處辯。且初明障體者。論云。薄伽梵說。重障有三。謂業障。煩惱障。異熟障。如是三障其體是何。頌曰。

三障無間業　及數行煩惱　並一切惡趣　北洲無想天

釋曰。三障者。標也。無間業者。出業障體。謂五無間業名爲業障。一害母。二殺父。三害阿羅漢。四破和合僧。五出佛身血。及數行煩惱者。出

煩惱障體。煩惱有二。一者數行。謂恒起煩惱通上下品。二者猛利。謂上品煩惱。唯約數行爲煩惱障。上品煩惱非數行者。雖復猛利非恒起故易可伏除。不說爲障。下品煩惱雖非猛利。若數行者難可數除。故說爲障。故煩惱中無論上下。但數行者名煩惱障。並一切惡趣北洲無想天者。出報障體。三惡趣全。北洲。無想天是異熟障。問。此障何法。答。謂障聖道及聖道加行。加行者七方便行也。論云。此三障中煩惱與業二障皆重。以有此者第二生內亦不可治。解云。於第二生亦不得道。名不可治也。又論云。毘婆沙師作如是釋。由前能引後故後輕於前。解云。煩惱引業又引異熟也。約異熟果決定更無餘業餘生能爲間隔故名無間。或造此業必墮地獄中無間隔故名無間。（冠註論本第十七二十六左）

【暉鈔】卷中末四十三左　婆沙說五無間業有五因緣。易見故立爲障。謂趣處生果及人。趣謂地獄爲所趣。處卽父母等起故。生卽順生受。果卽非愛果。人謂依煩惱重者方起也。煩惱障取現行不取成就者也。正理論云。何故名障。答。障聖道。若爾大梵應立爲障。答。許離染故不立。問。無想何故立。答。不能離染。以無心故。准此通障六行離染也。問。諸有造作惡趣業。卵濕生女身第八有。

順後受業色無色一處二生業。皆障聖道及聖加行。何故不立障。答。此類果之中雖有強力。由有別緣轉令得聖。故不立障。不同無間業也。若今生有異熟障。第二生容生善處得聖。若今生有煩惱業。第二生受此果。故不可治也。問。扇搋二形等何故不說異熟障。答。略而不論。或前後許轉聖果故不說也。

【麟記】論本第十七左十四。　言通上下者。理亦中品。而言上下者。影取中故。言數行難可伏除者。以煩惱數起故。今對治道無由得生。故云難可伏除也。報障中。問。梵王非聖所生。起戒取處。不起聖道及道加行。因何不立為異熟障。答。以能離染故非障也。非如北洲無想三惡趣中不能離染。故婆沙云。問。餘洲亦有異熟障。如扇搋等。此中何故不說。答。此中應說而不說者。當知此是有餘之說。是故前說三障皆是有餘。有說。此中但約決定為障者。彼非決定。由彼有情所有異熟或有為障或不為障。是以不說。言第二生亦不得聖者。由造重業必生地獄。或煩惱障定墮惡趣。故第二生亦不得聖。若其報障現身雖不得聖。其第二生即容得也。約異熟果決定者。釋無間名。論先問云。此無間名為目何義。故有此答。兩說中前約業招其果無有間隔。後就假者。從於此生無間定生地獄。俱是中間無間隔故。故名無間。又論云。彼有無間得無間名。與無間法合故名無間。如與沙門法合故名沙門。解云。由此道有滅惡。故與滅惡法合。名沙門。此業有無間果。故與無間法合。名無間也。

從此第二約處辯者。論云。三障應知何趣中有。頌曰。

三洲有無間　非餘扇搋等　少恩少羞恥　餘障通五趣

釋曰。三洲有無間非餘扇搋等者。除北倶盧。於三洲中唯女及男造無間業。非餘扇搋等。少恩少羞恥者。釋扇搋等雖殺父母無無間業。謂彼父母於彼少恩少愛念故。彼於父母慚愧心微無重恩故。故無無間。由此道理鬼及傍生雖害父母亦無無間。又大德說。傍生類中覺慧分明亦成無間。如聰慧馬。曾聞。有馬。人貪其種令與母合。覺知是母便即羞死。又若人害非人父母不成逆罪。心境劣故。此據人從非人生也　餘障通五趣者餘煩惱障及異熟障通在五趣。然異熟障於人趣中唯北倶盧。於天趣中唯無想天（冠註論本第十七二十八右）

【暉鈔】卷中末四十四右　人從非人生。如世羅生從鶴卵。或父母轉作非人。殺皆不成逆也。

【麟記】論本第十七十五左　言扇搋等者。等取半擇迦無形二形等也。婆沙云。若扇搋等殺父母得無間不。答。不得。所以者何。即前所說彼扇搋等無有斷善根不律因緣。即是此中無逆所以。此論亦同。章中但有第二少恩義等。舊云。若生黃門少恩爲彼缺身增上緣故。及少愛念。若損黃門以身缺故父母於彼少意念故。問。若生黃門父母於彼缺身緣故可言慚愧心微。損黃門非缺身緣如何。父母於

彼少愛念故。所以彼於父母慚愧亦微。言鬼及傍生無無間罪者。亦同扇搋等慚愧微故。諸天地獄一向化生。無父母故。不須料簡。

倶舍論頌疏　論本第十七

倶舍論頌疏　論本第十八

中大雲寺沙門圓暉　述

分別業品第四之六

從此第二別明業障。就中分六。一明業障體。二明破僧。三明成逆緣。四明加行定。五明罪重大果。六明無間同類。此下第一出業障體者。論云。於前所辯三重障中。說五無間爲業障體。五無間業其體是何。頌曰。

此五無間中　四身一語業　三殺一誑語　一殺生加行

釋曰。初句標也。四身一語業者。殺父害母殺阿羅漢出佛身血。此四身業。破和合僧。此一語業。三殺一誑語者。謂害父母殺阿羅漢名爲

三殺。破僧誑語名一誑語。此四是根本業道也。一殺生加行者。一謂出佛身血是殺生加行罪。以如來身不可害故無根本也。問。破僧是虛誑語。何緣名破僧。答。因受果名。誑語是因。僧破是果。謂因誑語僧方破故。或此誑語能破僧。故名爲破僧。從用爲名。（冠註論本第十八右初）

【暉鈔】卷中末四十五右　論本第十八。經說。佛與調達爲兄弟。佛爲兄前母子。調達爲弟後母子。後父母亡。不分弟財。喚入山遊戲至頂。佛推調達墮山死。由此因故佛在靈山。西域記。山西埵有軌長精舍。東闢其戶。如來多在此處說法。傍有大石。高四五丈。長三十餘步。是調達擲石傷如來足出血處也。

【麟記】論本第十八右初　倶舍頌疏　論本第十八

富春沙門遁麟述

言破僧亦誑語者。謂天授知五法實非是道。而誑無智比丘。言是眞道。故妄語。梵云僧伽。此云衆 言從用爲名者。謂虛誑有破僧之用。

從此第二明破僧。就中分五。一明僧破體及成。二明能破成時處。三明具緣成破僧。四明破二僧別。五明無破法輪時。且第一明破僧體

及成者。論云。若爾僧破其體是何。能所破人誰所成就。頌曰。

僧破不和合　心不相應行　無覆無記性　所破僧所成

釋曰。僧破不和合者謂僧破體是不和合性。此不和合於和合上非得爲體。謂僧未破。衆共和合。許有聖道得入聖。僧被破已失和合性。於和合上有非得生。名不和合。故不和合性是和合上非得爲體。心不相應行無覆無記性者。此不和合心不相應行蘊所攝。是無記性。問。既無記性。豈成無間。答。如是破僧因誑語生。誑僧是無間故。說破僧是無間果。非無間體。因受果名。故說無間名爲破僧。所破僧所成者。僧破無記。非能破者成。此僧破。但是所破僧衆所成。（冠註論本第十八左初）

【暉鈔】卷中末四十五右　不和合性。大乘論許別有體。此論即是非得。取法輪上非得爲僧破體。以誑語爲因。和合以四比丘五蘊爲體。若不和合非得爲體。和合應以得爲體。答。不可相例。如異生性非得爲體。聖性非唯以得聖體。問。既破愚夫。愚夫先有聖道上非得。緣何破了方以非得爲體。答。未破雖有非得容得入聖。破了未和來無有得聖時。故非得爲體。諸論有言破聖人者。約此容得聖說。若破羯磨僧即取羯磨法上非得爲體。問。五百人住何識何受中破。答。六識

五受皆容破也。

【麟記】論本第十八初右　言不和合非得爲體者。若爾可僧和合時以得爲體。解云。諸法未必一切皆相翻立。如異生性。以非得爲體。聖性非唯以得爲體也。言心不相應行蘊所攝者。准舊解是十四中衆同分攝。若依婆沙正理。以十四外別立和合性故。婆沙云。乃至不相應行爲自性。即餘處說復有所餘如是種類也。正理亦同。如前十四不相應中釋。言因受果名者。以果是無記非無間體。因是不善是名無間體。今說無間名破僧者。從果立名目。言所破僧所成者。謂非調達成破僧體。但是破愚夫。今不得聖所破僧衆所成就。雖當時大千世界法輪不轉而成此非得。但是四件及五百少年比丘也。

從此第二明能破成時處。論云。此能破人何所成就。破僧異熟何處幾時。頌曰。

能破者唯成　此虛誑語罪　無間一劫熟　隨罪增苦增

釋曰。初兩句明罪體。次一句明處時。後一句明苦增。能破者唯成此虛誑語罪者。能破僧者提婆達多成破僧罪。誑語爲性。即破僧俱生語表無表爲此罪體。無間一劫熟者。此必無間大地獄中一劫受苦。餘逆不必生無間獄。問。若造多逆皆次生熟。如何多逆同感一生。答。頌言

隨罪增苦增。隨彼罪增苦還增劇。謂由多逆感地獄中多猛苦。具受二三四五倍重苦。（冠註論本第十七左二）

【暉鈔】卷中末四十五左、　欲界善無有感一中劫者。惡勝善故感一中劫。若如調達造三無間業皆順生受。此難前不許一業引多生。及多業引一生。通之一爲引業。餘滿業。正理云。破僧斷善人定墮無間。餘逆容餘地獄受。經部許多業引一生。及涅槃經文。對法第八說。倶時受。由業勝感得大身柔輭衆多苦具也。成實論許五劫受。餘四從初爲名。名順生受。正量部五劫別壽。初名順生。餘即順後受也。

【麟記】論本第十八初右　言一劫熟者。婆沙云。何爲是劫。有說。大劫。如是說者。此是中劫。由而得解脫故。如毘奈耶說。提婆達多當於人壽四萬歲時來生人中。必定當證獨覺菩提。舍利子等所不能及。問。如是伽陀當云何通。諸有破僧人。破壞和合僧。生無間地獄。壽量經劫住。尊者世友作如是說。滅一劫住亦名一劫。如世間人於減一日任持所作亦名一日。此亦如是。言隨罪增等者。正理云。謂造多逆人唯一能引。餘助滿故。隨彼罪增等者。苦還增劇。謂由多逆感地獄中大柔輭身多猛苦具。受二三四五倍重苦。或無中天受苦多時。依成實論。若造一逆一劫受苦。乃至若造五逆五劫受苦。餘後四劫從初爲名生報。

從此第三明具緣成破僧。論云。誰於何處能破於誰。破在何時經

幾時破。頌曰。

苾芻見淨行　破異處愚夫　忍異師道時　名破不經宿

釋曰。苾芻者。要大苾芻方能破僧。必非在家苾芻尼等。見淨行者。見謂見行人。非愛行者。淨謂持戒者。非犯戒人。以犯戒者言無威故。破異處者。要異處破。非對世尊。以諸如來言詞威肅對必無能。異處者。謂象頭山中。調達在彼破僧。去鷲峰山北可三四里。佛在鷲峰山也。愚夫者。唯破異生。非破聖者。以諸聖者證法性故。有說。得忍亦不可破。前說未得聖者名愚夫。後說未得忍者名愚夫。頌言愚夫含此二義。忍異師道時名破者。忍言謂信。信師異佛。信異佛說。於此時中名破法輪。謂提婆達多作如是言。我是大師非沙門喬答摩。我所說五法是道。非喬答摩所說八支是道。愚癡苾芻信提婆達多是我大師。信彼五法是出離道。正起此信即法輪破。言五法者。正理云。一不應受用乳等等取酪生蘇熟蘇醍醐也。二斷肉。三斷鹽。四應被不截衣服。五應居聚落邊寺。婆沙云。一盡

形著糞掃衣。二盡形常乞食。三盡形一坐食。四盡壽常居迥露。五盡壽不食一切肉味鹽蘇乳等。不經宿者。此夜必和不經宿住。謂日暮時破至夜三更和。如是名曰破法輪僧。能障聖道輪名破法輪也。壞僧和合名爲破僧也。（冠註論本第十八左三）

【暉鈔】卷中末四十六右　問。見行人爲鈍根爲利根。若利根調達何故退失神通。答。見愛二人皆通鈍利二性。調達失神通鈍根。見行能破僧也。立邪三寶者。五法爲法寶。三同達多等爲僧寶。自爲佛寶。五百人信心生時即名破僧也。日暮時破至三更和。眞諦說。佛在鷲峰山中勸調達。汝勿破僧。造不善業趣非愛果。如是慇懃訶責。而無止息之心。爾時世尊起正知見審觀前際。而我昔時破他眷屬見。過去爲珍寶仙人時有彌佉長者。嫁女慕才學超世。時有十二醜婆羅門。以與其女及財寶。後時仙人至。才學過彼。仙執手牽起。彼即告言。勿奪我坐處。我所得財寶皆悉與汝。仙人不許。彼言我願却生却生破汝眷屬。世尊觀見便入靜室。嘿然宴坐受其報。梵云羯闍尸利沙山。此云象頭山。形似彼。舊云伽耶訛也。以羯闍與伽耶聲勢相近故謬傳爾。然西方別有伽耶山。去鷲峰一百五十餘里。非同一界也。大乘未得法空智名愚。小乘未得生空智名愚也。問。乞食等與佛制何別。答。名雖同意即別。調達爲衣食等轉。佛有出離處轉故。至夜三更目連現通。舍利弗說法。彼方和。如是名曰破法輪僧。下會破法輪及破僧名也。止即是定。目連神通。擧因顯神果也。

【麟記】論本第十八右二　言非在家苾蒭尼等。非在家簡俗衆。非尼簡餘衆。正理云。以彼依止無威德故。言非愛行者。以愛行人於惡意樂不堅深故。於染淨品俱謬動故。言非犯戒者。舊云。以此准知先破僧後斷善。要具尸羅。言威肅者。若斷善根便捨戒故。象頭山者。梵云羯闍尸利沙山。此云象頭 山頂如象頭故。昔云伽耶山者訛也。以羯闍之與伽耶聲相近故。故謬傳亦然。西方別有伽耶山。去鷲峰山一百五十餘里。非同一界非破僧處。鷲峰山去象頭三四里。同一界內。別處法事故破僧。言鷲峰山即法華經靈鷲山也。即昔云。謂鷲有靈故故名靈鷲。今三藏云鷲峰山。慈恩云。既棲鷲鳥有類高臺。故名鷲臺。章云。鷲峰與此是同。言非破聖者。正理云。他不能引。得證淨故。有說得忍亦不可破者。謂於忍位決定不退。於三寶深信。決定忍佛所說八支聖道能趣涅槃故。言忍異師名破者。准四分律。調達於王舍城中說五法。五百新學比丘便即信受。後至伽耶方稟羯磨。今此但言忍異。或是通言。即亦同。彼五法中制乳斷肉不食鹽等者。爲着味故所以斷之。常居聚落邊寺者。乞食往來便易。兼利施主故。律抄云。不食乳酪犢子飢困故。二不食魚肉由此殺生故。三不噉於鹽多有塵土故。四不截衣縫廢損線功故。五不住蘭若受房生福故。西域記云。羯拏伐剌那國別有三伽藍。不食乳酪。遵調達之遺訓也。言三更和者。是眞諦法師說也。言能障聖道輪者。釋輪壞。以五法行化於時。障於八支聖道。法輪不轉也。壞僧和合者。謂同別稟羯磨壞和合僧也。正理云。若忍許彼所說時名破法輪。亦名僧破。又云。謂僧壞邪道轉時。聖道被遮暫時不轉。

從此第四明破二僧別。論云。何洲人幾破法輪僧。何洲人幾破羯磨

僧。頌曰。

贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧　通三洲八等

釋曰。贍部洲者。唯贍部洲能破法輪。以有佛故。九等者。要須九人。謂八苾芻分爲二衆。以爲所破。四爲正衆。四是邪衆。能破第九。故衆極少由須九人。等言爲明。多少亦無限。通三洲八等者。唯破羯磨通在三洲。有聖法故。極少八人。多亦無限。謂一界中僧分二部。別作羯磨。故須八人。過此無遮。故言八等。（冠註論本第十八右五）

【麟記】論本第十八左三言極少猶須九人者。不對佛故不論他也。理實要有眞佛。方可破僧。三洲無佛。自稱是佛。人不信也。婆沙問云。破僧時佛在衆不。答。佛時住彼界內而不在衆。云何知耶。曾聞。調達欲破僧時佛以慈愍呵制之言。提婆達多汝勿破僧。勿犯極重惡不善業。勿趣非愛大苦果處。佛雖如是慇懃呵制。而彼都無止息之心。爾時世尊起正知見審觀前際。而我昔時破他眷屬。即自觀見。昔我無量無數劫前曾壞他仙人眷屬。彼業異熟今現在前。見是已知此僧衆定當破壞。便入靜室嘿然宴坐。提婆達多便破僧。故知世尊在於界內而不在衆。

從此第五明無破法輪時。論云。於何時分無破法輪。頌曰。

初後皰雙前　佛滅未結界　於如是六位　無破法輪僧

釋曰。初者。謂世尊轉法輪未久。後者。謂佛將般涅槃。此二時中僧一味故不可破壞。皰前者。皰謂瘡疱。於正戒上邪戒爲皰。於正見上邪見爲皰。皰未起時名爲皰前。要二皰生方可破故。五法是邪戒也。謗八聖非道是邪見也。雙前者。目連止第一也。舍利弗觀第一也。名第一雙。未有止觀第一雙時名爲雙前。要彼和僧。法爾由彼速還合故。佛滅者。佛滅度後無眞大師爲敵對故。未結界者。無一界中僧分二部故。於上六位無破法輪。（冠註論本第十八右六）

【暉鈔】卷中末四十七右　問。諸佛皆有破僧不。答。此不定。有業者即有。正理論賢劫千佛唯迦業釋迦佛有。餘佛無也。

【麟記】論本第十八右四　言止第一者。止是定也。目連神通第一。依定發故。約所依名止第一。觀第一者。即慧之別目。言非佛滅者。謂於大師般涅槃後作如是言。我是大師。非如來者咸失。責言。大師在世汝何不言我是大師。今般涅槃後乃作是語。是故決定於此六時法輪不可壞。論云。非破法輪諸佛皆有。必依宿業有此事故。

從此大文第三明成逆緣。論云。且止傍論。應辯逆緣。頌曰。

棄壞恩德田　轉形亦成逆　母謂因彼血　誤等無或有
打心出佛血　害後無學無

釋曰。棄壞恩德田者。由棄恩田壞德田故成無間罪。父母恩田。身生本故。佛及羅漢名爲德田。謂具諸勝德。及亦能生一切有情勝功德故。壞德所依故成逆罪。問。父母形轉殺成逆耶。答。頌言轉形亦成逆。以依止身一故殺必成逆。問。設有一女人羯刺藍墮。餘女人收取置產門中生子。殺何成害母逆。答。頌言母謂因彼血。言彼血者本生母也。殺成逆罪。身生本故。雖殺後母無有逆罪。諸有所作應諮後母。養汝身故。誤等無或有者。無謂由逆罪擬殺父母誤殺餘人。擬殺餘人誤殺父母。皆不成逆。等者等取害餘人無有表也。如有一人起一加行害母及餘人。有二無表。表唯有一。唯母上有表。餘人上無其表。以無間業勢力強故。必有表也。尊者妙音說。有二表。表是積集極微成故。

表微各異。由有表業他命方斷故必有表。或有者。若害阿羅漢無阿羅漢想。於彼身上起定殺心無簡別故亦有罪。故云或有若有害父。父是阿羅漢得一逆罪。身是一故。打心出佛血害後無學無者。無者無無間也。此無字通兩處。一不起殺心但起打心出佛身血無無間罪。二殺後無學亦無無間謂殺時未成無學。將死時方成無學。名後無學也。（冠註論本第十八右七）

【暉鈔】卷中末（四十七右）　恩田即父母。懷胎十月。臨產不分難。迴濕就乾。含苦吐甘。子行千里行千里。有此五恩田等。佛等有十八不共法等功德依故名德田。或能生衆人勝德名德田也。壞德所依者。此通前三歸中不歸生身難也。父母轉形。即父轉爲母。母轉爲父。殺皆成逆也。若父母是非人殺不成逆。轉作人殺即成逆。父母轉作畜生等亦不成逆。以境劣故。非人害人父母亦不成逆。若轉作黃門等即成逆。以人類也。問。如母壞子。欲於胎內損。或出胎後損。或弃豺狼等。有命不死。於其子無恩應非恩田。答。由父母有死事等方有害子之心。母欲害時必有戀子之心。子殺父母成下逆也。本殺父誤殺母亦不成逆。遣人殺父。過父行時殺父坐時亦不成逆。違本心故。母謂爲因彼血者。童子迦葉是此生也。若衆多人聚集心擬總殺。無簡別心殺羅漢即成逆。以無簡別心故。父母在衆殺。簡與不簡皆成逆。以自識故也。譬喩經說。始鈌持此云鬘髻結。是南印度國

王付子位。出家成無學。後爲子殺。佛遣弟子告言。成二逆者。顯此一逆由二緣成。或以二門訶責彼也。作打心出佛身血無無間罪。調達作殺心於佛出血。有不成逆四句分別思而可知也。謂正殺時是凡夫。後臨死方成無學。亦無無間罪也。

【麟記】論本第十八右四　言父母恩田者。正理難云。若有父母。子初生時爲殺棄於狼豺路等。或於胎內方便欲殺。由定業力子不命終。彼有何恩棄之成逆。彼定由有不活等畏。於子事急起欲殺必。然棄等時必懷悲愍。數數緣子愛戀纏心。若棄此恩下逆罪觸。爲顯逆罪有下中上故。說棄恩皆成逆罪。或由母等田器法然。設彼無恩但害其命。必應無間生地獄中。諸聽慧者咸作是說。世尊於法了達根源作如是言。但應深信 准此扇搋無恩亦成逆罪 言轉形成逆者。謂母變爲男。或父變爲母。故害成逆。若變爲畜。卽不成逆。論云。依如是義故有問言。頗有令男離命根。非父非羅漢。而爲無間罪觸不。答曰。有。謂母變形者是。頗有女非母非羅漢。爲問亦爾。言因彼血者。正理云。識託方增故。言殺後母無逆者。准正理云。是無間同類。誤殺父母皆不成逆者。論云。如子執杖擊父身蚤。母隱在床。謂餘而殺。又婆沙云。遣使言若父行時殺。若坐時殺亦不成逆。言無間力强必有表者。此謂父母與餘人同一處。起一加行殺於二類。表唯有一。以從强有故。言表微各異者。正理云。今觀彼意。表有多微有逆罪。有餘罪攝。言無羅漢想亦成逆者。正理云。亦無決定解此非羅漢。無簡別故害定成逆罪。非於父母全與此同。以易識知。而不識者雖行殺害無棄恩心。阿羅漢人無別標相。既難識是亦難知非。故漫心殺亦成無間。言父是羅漢得一逆罪者。論云。若爾譬喩經說當云何通。謂佛在南印度國。有一國王。以國委付太子始欠持。此云

頂髻往室羅伐歸佛。出家得羅漢果。太子無道專行非法暴亂百姓。有舊老臣。至父王所具陳上事。請大王還國示悔太子。父王許請還本國。太子佞臣恐被誅戮。佞太子言。父王今欲還來奪位。請遣一使在路而殺。太子納此佞言。遂遣使殺父王。知業因緣應合子殺甘心受死。佛知此事。遣弟子告彼太子始欠持言。汝已造二逆。謂害父殺阿羅漢。論主通云。彼顯一逆由二緣成。或以恩田福田二門呵責彼罪。故言二逆。言打心出血無逆者。正理云。無決定心壞福田故。婆沙於此四句分別者。有出血不成逆。謂以打心出血。有不出血成逆。謂以殺心打佛。令血處成二分而不出彼。或俱句。如殺心出佛身血。或倶非。除上爾所。

從此第四明加行定無間。論云。若造無間如加行定成不可轉。為有離染及得聖果耶。頌曰。

造逆定加行　無離染得果 二八

釋曰。五逆加行若必定成。中間決定無離染得果。（冠註論本第十八左八）

【暉鈔】卷中末四十八右　正理論云。我宗無間加行總有二類。一近。二遠。於中近者不可轉。如子起害母心定。或母有力反害其子。或官所殺。或子命盡母命由在。亦成無間。此論依此說。遠者可轉也。經部五逆罪尚可轉。況加行。若餘十惡業道加行生容得聖道也。

【麟記】論本第十八大右　言造逆加行至無離染得果者。謂必定生地獄故不能離染。餘殺生等加行中

問。若聖道生業道不起。轉作聖人。相續定不令成殺業等故。准正理論。無間加行有二。一近。二遠。於中近者不可轉故。本論依之而作問答。於中遠者容有可轉。若不爾者。世尊應說無間加行亦無間罪。

從此第五明罪重大果。論云。於諸惡行無間業中何罪最重。於諸妙行世善業中何最大果。頌曰。

破僧虛誑語　於罪中最大　感第一有思　世善中大果

釋曰。破僧罪大者。提婆達多知法非法爲欲破僧而起虛誑語爲最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天解脫道故。謂僧已破乃至未和。一切世間入道得果離染漏盡皆悉被遮。習定溫誦思等業息。大千世界法輪不轉。天人龍等身心擾亂。故招無間一劫異熟。餘四無間第五次重。第三次重。第一次輕。第二最輕。恩等少故。感第一有思世善中大果者。思是業也。謂感第一有頂業思於世間善中爲最大果。感八萬大劫故。約異熟果有頂業勝。據離繫果金剛喩定相應思者能得大果。一切

結斷爲此果故。爲簡此故說世善言。（冠註論本第十八右九）

【暉鈔】卷中末四十八左　知法非法者。調達知五法是非法。或知佛法是正法名知法。知已五法不是法名非法。名法非法也。聖道即初果向。得果即初二果。離染即第三果。漏盡即第四果也。

【麟記】論本第十八右六　言知法非法者。謂天授自知八正是眞。五法是妄。而顚倒顯示。誑諸愚夫顯眞是妄。示妄是眞。故於五中其罪最大。言障世生天解脫者。正理云。乃至力能遮遏諸異生等未入正定令不得入。若已入正定令不得餘果。若已得果令不得離染。若已得離染令不證漏盡。習定等息。第五次重者。謂出血。第三謂殺羅漢。第二殺母。第一謂殺父。言恩等少者。釋後輕所以等也。等者等取德田。由德勝恩田故重。以彼德田能拔衆生生死苦故。於德田中少者即輕。就恩田中父少母多。母懷養慈恩多故。言約異熟果有頂業勝者。謂金剛喩定非招異熟。爲簡於彼故言約異熟果也。

從此第六明無間同類。論云。爲唯無間罪定生地獄 問也 諸無間同類亦定生彼。有餘師說。非無間生。解云答也。無間同類非第二生即墮地獄。名非無間生。謂通順後受也。同類者何。頌曰。

汚母無學尼　殺住定菩薩　及有學聖者　奪僧和合緣
破壞窣堵婆　是無間同類

釋曰。汚母及汚無學尼者殺母罪同類。殺住定菩薩百劫修相菩薩。殺父罪同類。殺有學聖者殺羅漢罪同類。奪僧和合緣僧資具等破僧罪同類。破壞卒堵婆此云高顯也出佛身血罪同類。（冠註論本第十八左十）

【暉鈔】卷中末四十八左　同類者。相似義。此非無間即生。容順後受也。

【麟記】論本第十八右七　言無間同類者、正理云。同類者亦是相似義。謂此五種同罪與五無間輕重相似也。言殺住定菩薩者。謂殺百劫中菩薩。恩深由如父故。於彼造業名爲同類。殺有學聖者。以學無學同聖福田。於彼造業名爲同類。奪僧和合緣者。謂奪資具令僧分散。和合資緣與僧衆等。於彼造業名爲同類。卒堵婆者。衆人恭敬與佛相似。於彼造業其類是同。

從此第五明三時障。論云。有異熟業於三時中極能爲障。言三時者。

頌曰。

將得忍不還　無學業爲障

釋曰。若從頂位將得忍位。感惡趣業皆極爲障。以忍超彼異熟地故。地獄果是如人將離本所居國。一切債主皆極爲障。若有將得不還果時。欲界繫業皆極爲障。唯除隨順現法受業。以不還果受欲現業故除也。若有

將得無學果時。色無色業皆極爲障。亦除順現。二喩如前。（冠註論本第十八右十二）

【麟記】論本第十八右七　言忍超彼異熟地者。謂忍不墮惡趣故。言唯除順現受業者。謂不還果一去不還。但不得受生後二報。現身既猶在此故得現受無妨。其不定業異熟定故亦能爲障故不除也。下無學果亦准此說。言二喩如前者。謂不還無學各有離所居國債主爲障喩並指同前忍中也。

從此大文第六明菩薩相。就中分四。一明住定位。二明修相業。三明供養佛。四明六度圓。此下第一明住定位。論云。如上所言住定菩薩。爲從何位得住定名。彼復云何說名爲定。頌曰。

從修妙相業　菩薩得定名　生善趣貴家　具男念堅固

釋曰。從修妙相業者。謂三無數劫外於百大劫修三十二妙相果業得住定名。此有六義得名爲定。一善趣定。常生人天非惡趣故。二生貴家定。常生婆羅門或刹帝利巨富長者大婆羅門家。此云豪族。三具根定。於貴家中常具勝根無缺減故。四男定。常受男身不爲女故。五念定。常憶宿命。六堅固定。所作善事常無退屈。謂於利樂諸有情中。

他來違逆皆能堪忍心無厭倦。如世傳有無價馱婆。此云無價奴。不用錢買名無價奴也。當知此言目彼菩薩。由久修習無緣無緣亦起故名無緣大悲。任運恒時繫屬他故。普觀衆生皆攝同己。或常觀己如彼僕使。謂於一切難求事中皆能堪忍。勞迫事中皆能荷負。（冠註論本第十八右十一）

【暉鈔】卷中末四十八左　菩薩相者。大乘三無數劫修菩提資糧。百劫修相好。百劫學神通。千劫學威儀。萬劫學萬行。此論宗即四階成佛。第一三無數劫修菩提資糧。第二百劫修相好。第三王宮下生踰城出家。以有漏道斷下八地煩惱。第四三十四心成等正覺。梵云菩提薩埵。略云菩薩。菩提即所求果。薩埵所度有情。大智上求菩提。大悲下濟有情。從境立名有財釋。或菩提准前。薩埵即自身即求菩提之有情依主釋。或一分有財釋。問。緣何不說修八十種好。答。以自相上用故不說修。問。百大劫何劫。答。取中劫。以下超九劫既是中劫。取亦中劫也。問。菩薩先已得定。緣何百劫方得名定。答。先天知人不知。今人天悉知。方名住定也。無緣大悲者。二乘見有苦或己父母方救。佛不簡怨親有苦無苦皆救也。或無緣者即眞如。得此無緣法起大悲救有情名無緣悲也。

【麟記】論本第十八左七　言從修妙相至得定名四男定者。論主云。然彼菩薩恒受男身。尚不爲女。何況有受扇搋等自。已上離惡趣四過失故。第五第六得二功德。堅固定有二相。一自行苦。二他惱苦。於此二苦皆能堪忍故。正理云。豈不未修妙相業位菩提心不退應立住定名。何故要修妙相業位菩薩方受住定名。答。爾時人天方共知。彼先時但爲諸天所知。又彼先時唯有趣等覺定。非有

餘六定也。

從此第二明修相業。論云。修妙相業其相云何。頌曰。

贍部男對佛　佛思思所成　餘百劫方修　各百福嚴飾

釋曰。贍部男對佛者。修妙相業唯贍部洲人。覺慧利故。要男子身。已超女故。言對佛者唯現對佛也。佛思思所成者。此妙相業觀佛起思。思所成攝。餘百劫方修者。三無數外餘百大劫修妙相業。諸佛因中法應如是。唯釋迦佛精進熾然能超九劫。九十一劫修妙相成也。各百福嚴飾者。三十二相業各百福莊嚴。百箇善思名爲百福。如修足下平滿相時。先起五十思修治身器使令淸淨。次起一思正牽引彼。後起五十思令其圓滿。譬如農夫先治畦隴。次下種子。後以糞水而覆漑之。修足既然。餘相亦爾。五十思者。謂十善道各有五思。且初不殺業有五思者。一離殺思。二勸導思。三讚美思。四隨喜思。五廻向思。乃至正見應知亦爾。是名五十思。問。何名爲一福量。答。有說。唯除近佛

菩薩所餘一切有情富樂果業名一福量。有說。感大千世界業爲一福量。有說。量無邊際。唯佛能知。（冠註論本第十八右十二）

【暉鈔】卷中末四十九右　如相好業。非生得慧加行生故。非聞慧劣故。非修慧是散地故。問。三業中何業修。答。通二業修。問。爲五識爲意識修。答。意識分別故。問。爲離染得爲加行得。答。加行得功用生也。

【麟記】論本第十八左七　言要男子身者。正理云。修妙相業必依勝身方能引起故。言思所成者。正理云。非修所成不定界故。所感異熟此所繫故。非聞所成彼羸劣故。亦非生得加行起故。由此思慧所成。婆沙問云。三十二相爲一思所引。爲多思耶。評云。三十二思引三十二相。一一後多業圓滿。問。菩薩所起三十二思。於諸相中先引何相。答。有說。先引足下平滿善住相。先安其足。後及餘故。有說。先引目紺青相。先以慈眼觀世間故。如是說者。此即不定。隨此相緣合則先引此相。言百劫修妙相者。謂減則不足。若多則無用。故但百劫也。三十二相廣如婆沙一百七十七釋。五十思者。且一說。婆沙更有三釋。煩不具叙。釋福量中。第三師說與婆沙正義同。故彼云。如是所說。皆是純淨意樂方便讚美菩薩福量。然未得其實。如實義者。菩薩所起一一福量無量無邊。以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故。唯佛能知。非餘所識。

從此第三明供養佛。就中分二。一明佛數。二明所逢佛。初明佛數

者。論云。今我大師昔爲菩薩。於三無數劫供養幾佛耶。頌曰。

於三無數劫　各供養七萬　又如次供養　五六七千佛

釋曰。初無數劫供養七萬五千佛。第二無數劫供養七萬六千佛。第三無數劫供養七萬七千佛。

從此第二明所逢佛。論云。三無數劫一一滿時及初發心各逢何佛。頌曰。

三無數劫滿　逆次逢勝觀　燃燈寶髻佛　初釋迦牟尼

釋曰。言逆次者。自後向前。謂於第三無數劫滿逢勝觀佛。第二劫滿逢燃燈佛。第一劫滿逢寶髻佛。最初發心逢釋迦牟尼發弘誓言。願我當作佛一如今世尊。彼佛世尊末劫出世。正法住一千年。故今如來一一同彼。（冠註論本第十八左十三）

【暉鈔】卷中末四十九左　准釋迦佛正法亦得千年。以過去釋迦佛正法千歲故。舍利弗咀羅是小凡師發願求爲弟子。釋迦牟尼此云能寂。能寂衆惡。

【麟記】論本第十八左　初逢釋迦發願者。正理云。乃至世尊爲陶師子。於彼佛所起慇淨心。塗以香油。浴以香水。設供養已。發弘誓願。願我當作佛一一如今世尊。三位精進圓滿

從此第四明六度圓者。論云。我釋迦牟尼於何位中何波羅蜜多修習圓滿。頌曰。

但由悲普施　被折身無忿　讚歎底沙佛　次無上菩提
六波羅蜜多　於如是四位　一二又一二　如次修圓滿

釋曰。但由悲普施者。明施也。若時菩薩普施一切乃至眼髓而無悋惜。但由悲心。非求勝生。人天生也 齊此布施波羅蜜多修習圓滿。被折身無忿者。明戒忍二也。若時菩薩被折身支心無少忿。齊此所修戒忍圓滿。折身不報淨戒圓滿。心無忿故忍辱圓滿。讚歎底沙佛此云圓滿者。此明精進。若時菩薩勇猛精進。因行遇見底沙如來坐寶龕中入火界定威光赫奕特異於常。專誠瞻仰忘下一足。經七日夜以無怠。淨心以妙伽陀讚彼佛曰。天地此界多聞室。逝宮天處十方無。丈夫牛王大

沙門。尋地山林遍無等。釋曰。天地者天上地下也。此界者此三千界也毘沙門宮此云多聞室。信敬名聞滿十方故。逝宮者大梵天王宮也。外道執彼爲常。佛爲破彼呼爲逝宮。天處者諸餘天處也。非直逝宮等無有似佛。十方世界亦無似佛。尋地尋山尋林徧無與佛等也。如是讚已便超九劫。齊此精進波羅蜜多修習圓滿。次無上菩提者。此明定慧也。金剛喩定隣次成佛。名次無上。齊此定慧波羅蜜多修習圓滿。於如是四位者。初施位。第二無忿位。第三精進位。第四次無上位也。二又二二者。一者初施位一波羅蜜多也。二者無忿位二波羅蜜多也。又一者於精進位一波羅蜜多也。又二者次無上位二波羅蜜多也。

（冠註論本第十八左十四）

【暉鈔】卷中末四十九左　修波羅蜜多。此云彼岸到。如前已釋。因地爲忍辱仙人。憍陳女爲歌利王。與妃后入山遊獵。妃后於仙人處求法。因此嗔彼以刀斷手足便歸。護仙神雨沙石打王。即却向仙人處悔過。仙人言。我若有少忿恨之心。願我手足不復反生。言訖手足如本。由茲因力佛初成道先度憍陳如等也。過去有佛名曰底沙。亦名補弗沙。此云明。是星名。有二弟子。釋迦慈氏。觀二誰

先成佛。慈氏於先成佛。自利行强故。釋迦在後。觀二人所化。釋迦所化根先熟。利他勝。佛言。我轉一人即易。轉多人即難。彼佛後釋迦佛遊山。佛先去到瑠璃龕入火界定。經七日夜受勝妙樂。令釋迦佛取坐具。尋地山林悉不見。忽至龕前。見忘下一足。經七日夜便超九劫。梵云梅怛麗藥。此云慈氏。生在意性家故也。逝者往。即無常也。問。釋迦近佛文句理合巧妙自在。何故七日夜唯頌一偈耶。答。一云。以顯思勝故。二云。恐怖散亂故。三云。顯己心無厭倦故。若改文句心散即劣也。金剛喩定時定慧俱圓滿。或可金剛定即定。盡智時即慧。此論依前說也。

【麟記】論本第十八（八左）　婆沙問云。此相異熟業經於幾時修習圓滿。答。多分經百大劫。唯除釋迦菩薩。以極精進故超九大劫。但經九十一劫修習圓滿。便得無上正等菩提。其事云何。如契經說。過去有佛號底沙（云補沙）彼佛有二菩薩弟子。勤修梵行。一名釋迦。二名慈氏。（昔云彌勒者訛也）爾時彼佛觀二弟子。誰先根熟即如實知。慈氏先熟能寂後熟。復觀二士所化有情。誰根先熟又如實知。釋迦所化應先根熟。知已即念。云何令彼機感相會遇耶。然令一人速熟則易化。非令多人。作是念已便告釋迦。吾欲遊山汝可隨去。爾時彼佛取尼師壇。隨路先往。既至山中入吠瑠璃龕。敷尼師壇結跏趺坐入火界定。經七晝夜受妙喜樂。威光熾然。釋迦須臾亦往山上。處處尋佛。如犢子求母。展轉遇至彼龕室前。欻然見佛威儀端肅光明照曜。專誠懇發歡喜不堪。於行無間忘下一足。瞻仰尊顏目不暫捨。經七晝夜以一伽陀讚彼佛云云。如是讚已便超九劫。於慈氏前得無上覺。准大乘總超四十劫。一由翹足超九劫。二由精進布髮掩泥超八劫。三由雪山捨身求半偈超十二劫。四由薩埵王子投身飢虎超十一劫。問。何故慈氏菩薩自根前熟所化後熟。釋迦

菩薩則與此相違。答。慈氏菩薩多自饒益少饒益他。釋迦多饒益他少自饒益。是故皆與所化有殊。問。近佛地菩薩必於名句文身得未曾得巧妙自在。應以別頌異門讚佛。何故七晝夜唯以一頌而讚佛耶。答。菩薩爾時思願勝故不重文頌。若改文頌思願不淳。復次怖畏散亂。如頌差別心亦異故。復次顯己心無厭倦。能以一頌數數發起勝思願故。言逝宮者。又釋。所謂人宮。人宮速歸磨滅故。又云。多聞室。欲界天中擧初天中一顯餘三。及顯上五天即六欲天。逝宮。色界天中擧初一天顯餘三天。及顯已上諸天。天處。謂無色界天處也。釋圓滿中婆沙三說。評云。如是說者。此等所說皆依一時一行增上說爲圓滿。如實義者。得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿。論釋波羅蜜多名云。能到自所往圓德彼岸故。此六名曰波羅蜜多。

從此大文第七明施戒修。就中分二。一略明施戒修。二廣明施戒修。此下第一略明者。論云。契經說。有三福業事。一施類福業事。二戒類福業事。三修類福業事。此云何立福業事名。頌曰。

施戒修三類　各隨其所應　受福業事名　差別如業道

釋曰。施戒修三類者。定名爲修。類謂性類。謂施戒修各別性類也。各隨其所應受福業事名者。謂施等三皆名爲福。於中或有是福業事。或

是業不是事。或是事不是業。名各隨所應也。且初施類中有身語二業名福業事。善故名福。作故名業。事者所依義也。彼身語上能等起思唯名福業。善故名福。作故名業。思不自託故不名事。思俱有法唯受福名。體非造作故不名業。思不正託故不名事。思正託者謂身語也。戒類既唯身語業性故皆具受福業事名。准前應釋。修類中慈唯名福事。善故名福。慈相應思託慈爲門而造作故故慈名事。謂業之事故也。慈俱時思及俱時戒唯名福業。善故名福。作故名業。除思戒外餘俱有法唯受福名。差別如業道者。如業道中。謂前七種是業亦道。貪瞋等三是道非業。道名通十。業唯前七。今福業事通局亦爾。福名即通。事業不定。此等差別如業道也。有說。唯思是眞福業。福業之事謂施戒修。以三爲門福業轉故。（冠註論本第十八左十六）

【暉鈔】卷中五十左　問。何故戒類中有事。修中戒不名事。答。戒類是別解脫戒。散地思正託。即名事。修中戒與心俱。思不正託。不名事也。有說。唯思名眞福業。福業即是思。以施戒修爲門。經部

釋也。亦有施聲以無果相對故不說也。

【麟記】論本第十八右十　類謂性類。如葉類器金銀等類器各各別也。思不能託者。謂思但託身語而轉。無自託之理。如指不自指。思俱有法者。卽餘思。餘受想四相等也。戒類中准前應釋者。准施類中釋三名也。戒是善性名福。造作性故名業。思所託故名事。故具三名。修類中慈善故名福者。慈以無嗔善根爲性故是善也。慈相應思託慈爲門者。謂此慈定中思以無嗔與樂爲門故亦名爲事。非業性故不名爲業。慈俱時戒者。謂是定中修此慈觀卽定共戒也。思不自託戒非正託故並非事。以思但託慈爲門故。不同戒類別解脫戒是思正託故受事名。餘俱有法唯受福名者。非造作故不名爲業。非思所託故不名事。但是善故名之爲福。

從此第二廣明施戒修。就中分三。一明布施。二明戒修。三明法施。第一布施中復分爲九。一明布施。二明施益差別。三明施果別因。四明施福最勝。五明施果無量。六明業輕重相。七明造作增長。八明施制多福。九明果由內心。此下第一明布施者。論云。何法名施。施招何果。頌曰。

由此捨名施　謂爲供爲益　身語及能發　此招大富果

釋曰。由此捨名施者。由此無貪心。及能發身語方能捨財物故。無貪等是眞施體。謂爲供爲益者。謂爲供養饒益有情故行施也。身語及能發者。此明捨具。謂身語業及此能發名爲捨具。言能發者謂無貪心及一聚心心所故。有頌曰。若人以淨心。無貪心也輟已而行施。此刹那善蘊。此有五蘊。能發有四蘊。所發身語是色蘊也。總立以施名。準此頌文。故知布施五蘊爲體。言施類福者。類之言體。意明此福以施爲體。如葉類器。此器以葉爲體也。戒修類福準此應釋。（冠註論本第十八左十七）

【麟記】論本第十八右十一　言爲供養施者。論云。或由怖畏怖求貪等捨事亦成。非此意說。爲簡彼故說爲供益言。頌言此招大富果者。正理云。應知如是施類福業事。迴向解脫亦得離繫果。而且就近決定爲言。且說招大富財果。依何立此大富名。以財妙廣不可奪故。栴勝等施毒刺所傷。雖施而無大財富果。言如葉類器者。西方多以荷葉等爲器也。戒修類福准此應釋者。謂戒類以戒爲體。修類以定爲體。亦喩准施而明。

從此第二明施益差別。論云。爲何所益而行施耶。頌曰。

爲益自他俱　不爲二行施

釋曰。爲益自者。爲益自身而行施也。謂未離欲若凡若聖。及離欲貪諸異生類。奉施制多。此名自益。招異熟故。制多無益不受用故。爲益他者。爲益他身而行布施也。謂離欲聖施諸有情。自身無益。於第二生不受果故。於他有益。他受用故。爲俱益者。俱謂自他。爲益自他而行施也。謂未離欲貪若聖若凡。及離欲異生施諸有情。自身爲益。於第二生受施果故。於他有益。他受用故。不爲二行施者。不爲自他而行施也。謂離欲聖奉施制多。自不招果。他不受用。俱無有益。唯爲恭敬報恩故也。（冠註論本第十八右十八）

【麟記】論本第十八右十一　施益中若異生第二生等猶下生故。所以離欲未離並得自益。聖人離欲定不再生。所以自益要未離欲。可以思知。

從此第三明施果別因。就中分二。一明主等異。二明主財田。此下第一明主等異。論云。前已總明施招大富。次當辯施果別因。頌曰。

由主財田異　故施果差別

釋曰。施果差別由三種因。謂主財田。施差別故果有差別。

從此第二明主財田。就中分三。一明主。二明財。三明田。此下第一明主。論云。且由施主差別云何。頌曰。

主異由信等　行敬重等施　得尊重廣愛　應時難奪果

釋曰。主異由信等者。謂施主異由有信等七種聖財差別功德也。一深信。二持戒。三多聞。四智慧。五捨施。六慚。七愧。或有具七。或有不具。故名主異。由主異故施之與果倶有差別。行敬重等施者。等取自手應時無損三施也。若有施主具七聖財行敬重等四施。能招尊重等四果。謂若施主行敬重施感他尊重。若自手施感廣大財愛樂受用。若應時施感應時財。所須應時故。若無損施感歎奪財。不被偸刧及火等壞。（冠註論本第十八右十九）

【暉鈔】卷中末左五十　無損施者。不損惱所施人。或財物無損也。

從此第二明財異。論云。由所施財差別云何。頌曰。

財異由色等　得妙色好名　衆愛柔軟身　有隨時樂觸

釋曰。財異由色等者。謂所施財或闕或具色香味觸故名財異。謂所施財色具足故便感妙色。香具足故便感好名。如香芬馥遍諸方故。味具足故便感衆愛。觸具足故感柔軟身及有隨時生樂受觸。如女寶等。果有減者由因闕故。（冠註論本第十八右二十）

【暉鈔】卷中末五十左　隨時生樂受觸者。隨四時生觸。如夏有涼風生觸等也。

【麟記】論本第十八左十一　言是謂色香味觸者。此中約衣食等故說四境。略不言聲。聲非異熟故有非恒故。衣等四境成。食但三境成。言女寶等。即輪王七寶也。

從此第三明田異。論云。由所施田差別云何。頌曰。

田異由趣苦　恩德有差別

釋曰。趣苦恩德四田不同名爲田異。由趣別者。若施傍生受百倍果。施犯戒人受千倍果。是名趣異。由苦別者。謂七有依福濟他苦

故福不可量。一施行路人。二施羇旅客。三施病者。四施看病人。五施寺園林。六施常食。西國信士於遠絶處。恐行侶飢餓。造舍置財多貯飲食通施一切。或有但標供出家者。常施食故名施常食。七隨時施者。於寒熱風隨時施彼故。由恩別者。如父母等。得萬億倍。由德別者。施持戒人。得億倍果。乃至施佛得無量果。（冠註論本第十八左二十）

【暉鈔】卷中末左五十　恩田者。如本生經説。菩薩因地爲一熊在深山。後有人入山採薪。遇雪飢寒。熊見將養餘命得存。天晴下山。遇獵師。示彼熊處。殺熊分肉。兩手便墮。又婆沙説。菩薩昔爲鹿王。其角如雪。其毛有九色。忽有一人遇水所漂。鹿王入水救得此人命。王訪此鹿加以重賞。此人示處。後欲殺時此人著癩。王知所由發心不殺。此雖畜生皆是恩田攝也。

【麟記】論本第十八左十一　施犯戒人受千倍果者。新云。犯戒以是人趣故勝傍生。千倍非爲有德有苦。言恩別如父母等者。等取師及餘有恩者。如熊鹿等。本生經説。菩薩本生曾爲一熊。在深山中。爾時有人入山採薪。遇雪飢寒。熊將收養餘命得存。天晴路通其人下山。遇見獵師示彼熊處。共來加害分取肉時兩手便墮。

從此第四明施福最勝。論云。於諸施中最勝者何。頌曰。

脫於脫菩薩　第八施最勝

釋曰。最勝有三。一解脫人施解脫人。其福最勝。二若諸菩薩所行惠施。是普利樂諸有情因。亦爲最勝。三八種施中第八最勝。一隨至施。隨近已至方能施與。二怖畏施。見財欲壞寧施不失。三報恩施。四求報施。五習先施。謂習先父祖所行惠施。六希天施。謂欲生天也。七要名施。八爲莊嚴心。爲除慳悋。爲得瑜伽。定也 爲得上義涅槃樂也 而行惠施。名莊嚴心。（冠註論本第十八二十左）

【暉鈔】卷中末五十一右　莊嚴心者。施願求菩提得七聖財。謂由捨財亦能捨生死得涅槃。但名增長。必是造作業。如不隨惡道業俱名造作業。不名增長也。

【鱗記】論本第十八十二右　言解脫人至最勝者。以能所俱上故也。言隨近已至者。隨便遂來至便施也。

從此第五明施果無量。論云。如契經說。施預流向其果無量。施預流果果量更增。乃至廣說。頗有施非聖果亦無量耶。頌曰。

父母病法師　最後身菩薩　設非證聖者　施果亦無量

釋曰。一父。二母。三病人。四法師。五最後身菩薩。謂王宮生身。住最後有也。如是五種設是異生。但施亦能招無量福。（冠註論本第十八二十右）

【麟記】論本第十八十二右　言五種得大果。父母長育生身恩故。病者無所依怙增悲心故。說法者增長法身示人善惡故。後身菩薩積集功德廣攝衆生故。論問云。法師四田中是何田攝。解云。父母菩薩恩田攝。病者是苦田。未審法師於趣苦四田之中何田所攝。謂是恩田。所以者何。爲諸世間大善友故。無明盲者能施慧眼故。令有情生長無漏法身故。以要說者。善說法師乃至能爲佛所作事故。於彼行施便招無量果。

從此第六明業輕重相。論云。欲知諸業輕重相者。應知輕重者略由六因。標宗。其六者何。問起。頌曰。

後起田根本　加行思意樂　由此下上故　業成下上品

釋曰。此有六因。後起者。第一因也。謂作罪已隨前更作。田者。第二因也。於上四田作損益事。根本者。第三因也。謂根本業道。加行者。第四因也。謂引根本名加行也。思者。第五因也。謂因彼思業道究竟。意樂者。第六因也。所有意趣我當造作如是事等。先從意樂引起加行。

次從加行引生於思。次復從思引發根本。此之根本必於田起。於後方有後起現前。今依義次從後向前。由此下上故業成下上品者。由此前六各有下上品故業得成下上品也。或有諸業於前六中唯由後起得成重品。定於後起立異熟果。或有諸業由田成重。如於恩德田中造業則重。於餘人等造業則輕。或有於田由根本力業成重品非由餘四。如於父母行殺罪重。於父母所行盜則輕。所餘加行思意樂三業成重品准前釋之。若有六因皆是上品。此業最重。翻此最輕。除此中間業非輕重。（冠註論本第十八二十左）

【麟記】論本第十八左十二　言於上四田者。謂趣苦恩德四田也。言今依義次從後向前者。謂頌中後起在前。意樂居後。今准義前後爲次。則意樂居前後起在後。或有唯由後起得成重者。如盜佛像得已供養後起即輕。得已銷鑄其罪即重。言非由餘四者。雖有六因此中正約田及根本二種。故指後起加行思意樂爲餘四也。言如於父母行殺則重行盜則輕者。盜殺雖齊是根本。而殺即重盜即輕。此則約田顯根本重。言所餘加行思意樂至准前釋者。如欲害佛但由加行成重。不由根本等。思與意樂隨其心重故重成。言除此中間業非輕重者。如具一二三四五等因也。有云。若具六因皆

上品。業最重。若不具六因皆下品。此業最輕。若二三。是下名非輕重。

從此第七明造作增長。論云。如契經說。有二種業。一造作業。二增長業。何因說業名增長耶。問也。由五種因。答也。何等爲五。問也。頌曰。

由審思圓滿　無惡作對治　有伴異熟故　此業名增長

釋曰。此有五因。由審思者。第一因也。此由字通下兩句。審思造業。業名增長。率爾思作。但名造作也。由圓滿者。第二因也。於十業道。或由一業便墮惡趣。或一業不墮。由二業方墮。乃至或九不墮。由十業方墮惡趣。齊墮惡趣。名爲圓滿。此圓滿業。名增長也。未圓滿時。但名造作。由無惡作對治者。第三因也。造惡不追悔。名無惡作也。造惡不追悔名無對治也。此名增長。若能追悔及能懺洗。但名造作。由有伴者。第四因也。謂作不善。以不善爲助伴。名增長也。無不善助伴。但名造作。由有異熟者。第五因也。謂造惡業定感異熟。名增長也。不招異熟。但名造作。善翻上應知。（冠註論本第十八（二十右））

【暉鈔】卷中末五十一右　不善助伴者。如盜以婬等。少分中相似亦由田。如江南橘江北爲枳。此古人妄說。江南江北皆有枳橘。此論約大段爲種果言無倒也。

【麟記】論本第十八右十三　言以不善爲助伴者。正理云。如盜他財後汚他妻室殺他子等。善翻上者。謂善若有五因卽名增長。若無五因位但名造作。

從此第八明施制多福。論云。如前所明未離欲等持己所有奉施制多。此施名爲唯爲自益。既無受者福如何成。頌曰。

制多捨類福　如慈等無受

釋曰。制多捨類福者。福有二類。一捨。二受。捨謂捨財施福便起。受謂前人受用施物施福方起。布施制多雖無受福有捨類福也。如慈等無受者。擧例釋成。如修慈等等悲喜捨。修慈等時雖無受者及攝益他。但從善心生無量福。故施制多雖無受用。追申敬養福從心生。（冠註論本第十八二十五右）

【麟記】論本第十八右十三　言是捨類福者。謂由善心但捨資財施福便起。不假前人受用。今施制多卽此類福也。如慈等無受者。如慈等四無量時。雖運己心令出苦得樂。而實前境未實得樂。故

名無受。

從此第九明果由内心。論云。若於善田殖施業種可招愛果。若於惡田雖施但應招非愛果。難也。此難非理也。所以者何。頌曰。

惡田有愛果　種果無倒故

釋曰。惡田者傍生等也。雖施惡田。施種善故還招愛果。良以種果無顛倒故。種謂施因。果謂施果。現見田中種果無倒。如從末度伽種末度伽果生。其形如棗。其味極美。從賃婆種賃婆果生。其果太小如苦練子。其味極苦。（冠註論本第十八二十左）

【麟記】論本第十八十三右　言末度伽果。如棗。樹如星莢樹。論法合云。如是施主雖於惡田而益他心殖諸施種。但招愛果不招非愛。然由田過。令所殖種或生果少。或全無故。

從此大文第二明戒修。就中分三。一明戒。二明修。三明戒修果。此即第一。論云。今次應辯戒類福業事。頌曰。

離犯戒及遮　名戒各有二　非犯戒因壞　依治滅淨等

釋曰。身三口四諸不善色是名性罪。以性罪故名爲犯戒。言遮罪者非時食等。離犯戒及遮俱說名戒。各有二者。此戒各有表無表二也。下兩句者明戒四德。一非犯戒壞。離前犯戒也。二不爲犯戒因壞。因者謂貪等煩惱也。三依治者。治謂四念住等。治前犯戒及彼因故。四依滅者。滅謂涅槃。迴向涅槃非勝生故。人天生也。頌言淨者。具上四德戒名清淨。與此相違名不清淨。等者。復有異說。戒淨由五種因。一根本淨。離惡根本也。二眷屬淨。離惡方便也。三非尋害。離惡覺也。四念攝受。念受三寶也。五迴向寂求涅槃也。（冠註論本第十八二十六右）

【麟記】論本第十八十三左　非時食名遮罪者。論云。非時食等雖非性罪。而佛爲護法及有情別意遮止。受戒者犯亦名犯戒。簡性罪故但立遮名。

從此第二明修類福。論云。已辯戒類。修類當辯。頌曰。

等引善名修　極能熏心故

釋曰。等引者定也。謂離沈掉名之爲等。引生功德名之爲引。此定

地善極能熏心。令成德類故獨名修。（冠註論本第十八二十七左）

【麟記】論本第十八廿三左　言定地善極能熏心者。是熏習義。定地於心相續極能熏習令成德類。如華熏互勝也。

從此第三明戒修果。就中一明戒修果。二明梵福量。且初戒修果者。

論云。前辯施福能招大富。戒修二類所感云何。頌曰。

　戒修勝如次　感生天解脫

釋曰。戒感生天就勝爲言。理實布施亦感生天。不如戒也。修感解脫就勝爲言。理實持戒亦感解脫。不如修也。

從此第二明梵福量。論云。經說。四人能生梵福。一爲供養如來馱都此云性。佛身體也。建窣都婆於未曾處。二爲供養四方僧伽造寺施園四事供養。三佛弟子破已能和。四於有情普修慈等。如是梵福其量云何。頌曰。

　感劫生天等　爲一梵福量

釋曰。先軌範師或經部或大衆部軌範師也。作如是說。感一劫生天樂爲一梵福量。四十中劫名爲一劫。同梵輔天一劫壽故。故有伽陀言。有信正見人修十勝行者便爲生梵福。感劫天樂故。十勝行者。於前四梵福上更加六種。一爲救母命捨自身命。二救父命捨自身命。三救如來命捨自身命。四於正法中出家。五教他出家。六未轉法輪能請轉法輪。引此頌意證知四梵福感劫天樂也。頌言等者等取毘婆沙說。此言梵福量者同前妙相業中一福量也。（冠註論本第十八二十七右）

【暉鈔】卷中末五十一左　問。前說欲界善業無有能感一中劫。此業如何能感梵福量耶。答。由此一業起多思願故感梵福也。問。何故散善能感上地果。答。由此造業命終法爾得上定。如世界壞時法爾得上界生。或可後一是定善色界壽。前三欲天壽積如成梵福量。正理論同此說。四上加六眞諦說也。問。如來自在誰人能救。答。若有請佛住世一劫。若過一劫。但約能請即是救也。

【麟記】論本第十八十三左　言同梵補天一劫壽者。或應但欲界天中受一劫勝果。正理云。已離欲者修四無量。生上界天受劫壽樂。若未離欲建窣堵婆造寺和僧修慈等加行。乃至亦感劫天樂。豈不前說欲界無有善業能招一劫異熟。無一善業猶如不善唯一刹那能招劫壽。依如是理故作是說。然於一事發起多思。次第能招劫量天樂。謂於彼死。復於中生。故劫樂言無違前失。准此論文。建

塔等不能生上界。修四無量容生上界。

從此大文第三明法施。論云。財施已說。法施云何。頌曰。

法施謂如實　無染辯經等

釋曰。說法無倒稱爲如實。不求名利是無染心。若能如實以無染心辯契經等令生正解名爲法施。（冠註論本第十八二十八左）

【暉鈔】卷中末五十左　法施財施體同五蘊。財施色卽身語。法施色卽語業。餘四蘊可知。若財供養卽色蘊。法供養卽名句文。是行蘊攝也。辯契經等。等取餘十一部經。法施用說法者語及心心所聞思慧五蘊爲體也。

【麟記】論本第十八十四右　言無染者。正理云。說無染言顯法施主不希利養恭敬名譽。不爾便爲自他俱損。言契經等者。等取餘十一乃至論議經也。又正理云。言契經者。謂能總攝容納隨順世俗勝義堅實。正理云。如是契經是佛所說。或佛弟子。許故說。

從此大文第八明順三分善。論云。前已別釋三福業事。今釋經中順三分善。頌曰。

順福順解脫　順決擇分三　感愛果涅槃　聖道善如次

釋曰。順福分善者。謂感世間可愛果善。順解脫分者。謂定能感涅槃果善。所造功德迴求涅槃者是也。此善生已名爲身中有涅槃法。若人聞說生死有過涅槃有德。毛竪悲泣。當知此人已殖順解脫分善也。如見得雨塲有芽生。當知穴中先有種子。順決擇分善者。謂煖等四善根。此能感聖道。聖道名決擇。感聖道故名爲順也。(冠註論本第十八二十九右)

【暉鈔】卷中末二十五右　此善生已名爲身中有涅槃法者。此說能有涅槃法善生時也。若人聞說下。說有涅槃相。如見得雨下。擧喩也。

【麟記】論本第十八十四右　言感世間可愛果善者。謂感人天中愛果種子。由此力故能感世間高族貴生大富妙色輪王帝釋魔王如是類諸可愛果。此善生已名有涅槃法者。准世親菩薩意言。種解脫分善名有涅槃法。未種名無涅槃法。

從此第九明書印等。論云。如世間說有書印算文數。此五自體云何。

頌曰。

諸如理所起　三業並能發　如次爲書印　算文數自體

釋曰。諸如理所起者。正起書等之加行也。三業者。謂身語意業。並能

發者。謂受等四蘊能發前三業也。如次者。謂前三業等如次爲彼書印等體。爲書印者。謂前身業及彼能發五蘊爲體。書謂手書。印謂尅印。幷是身業。身業是色。及能發彼受等四蘊。故通五蘊。此之五蘊能成書印。故名書印。算文數自體者。算謂語算。文謂語字。故算及文用前語業及彼能發五蘊爲體。數謂意思。思能計數。一十等數。故數用前意業及能發四蘊爲體。（冠註論本第十八二十九左）

【麟記】論本第十八十四左　言如理者。其道理也。書印體者。婆沙云。此中書者非所造字。但是所有能造字法。此能成字。故說名書。此是書分色字。非是不相應行中字也。印與書同。算謂語算也。謂稱九九八十一等。亦非所算一十百千等法。文謂善巧安布音聲等。亦非所述詠法名爲文也。數謂能計數。亦非所計。婆沙云。此中數者非謂所數稻麻等物十百千等。但是所有能數之法。若依勝論德句義中別有數體。大乘所數不相應攝。此宗所數不別立法。

從此第十明諸法異名。論云。今應略辯諸法異名。頌曰。

善無漏名妙　染有罪覆劣　善有爲應習　解脫名無上

釋曰。善無漏者。謂道諦及擇滅也。智者稱揚。故名爲妙。染謂染法。此

名有罪。所訶厭故亦名有覆。覆聖道故亦名爲劣。極鄙下故。善有爲法名爲應習。應可修習令增長故。問。何故無爲不名應習。答。無爲無變。不可修習令增長故。又習爲果。無爲無果故非應習。解脫者。謂涅槃。是善是常超一切法。故名無上。（冠註論本第十八左二十）

【暉鈔】卷中末五十二右　善無漏名妙等者。婆沙三十四廣說。准正理善有漏及無覆無記皆名處中也。

【麟記】論本第十八右十五　善無漏名妙染名劣者。准此妙劣處中自成。正理云。即有漏善無覆無記總名爲中。有爲應習者。問。何故不善無記不名應習。正理釋云。不善無記非昇進法故不名修習。解脫名無上者。論云。以無一法能勝涅槃。乃至餘法有上義准已成。

倶舍論頌疏　論本第十八

倶舍論頌疏　論本第十九

中大雲寺沙門圓暉　述

分別隨眠品第五之一

釋曰。貪等煩惱名曰隨眠。隨逐有情增惛滯故故名隨眠。此品廣明故名分別。就此品中分二。一明惑體。二明惑滅。就明惑體中分三。一明根本惑。二諸門分別。三雜明諸煩惱。就明根本惑中分五。一明增數。二明見修斷。三明五見。四明四倒。五明七九慢。就第一明增數中分四。一明六隨眠。二明七隨眠。三明十隨眠。四明九十八隨眠。且初第一明六隨眠者。論云。前言世間差別皆由業生。業由隨眠方得生長。離隨眠業無感有能 標宗 所以者何。徵也 隨眠有幾。問數 頌曰。

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢　無明見及疑

釋曰。隨眠諸有本者。由此隨眠是諸有本故。業離此無感有能。諸有者三有也。此略應知差別有六。一貪。二貪瞋。三慢。四無明。五見。六

疑。頌說亦言。非直瞋名貪瞋。意顯慢等亦由貪力於境隨增。以一切惑生皆因貪力故。是故應言貪瞋貪慢乃至貪疑也。及聲顯六體各不同。（冠註論本第十九右初）

【暉鈔】卷下本右初　倶舍論釋頌疏義鈔卷下本

京兆西明寺沙門慧暉述

論本第十九　分別隨眠品　釋此品疏分二。一釋名。二分文解釋。有部貪等卽隨眠。大衆及經部現行名纏垢。種子名隨眠。大乘眠伏藏識。現行名纏垢。種子名隨眠。有部釋云。貪等潛伏在六識難知名隨眠。有得繫屬在身隨也。此品亦明纏垢。獨名隨眠者。一是根本。二以初明故。離隨眠業無感有能者。如無學有業不能感三有果也。

【麟記】論本第十九右初　倶舍頌疏記　論本第十九

富春沙門遁麟述

隨逐有情名隨。行相微細名眠。如人睡眠行相難了。故阿難陀問同梵行者。我今不有慢不。阿難聰利。尚不自知。故微細也。此品雖亦明纏垢等。隨眠是本故標品名。又品初先解故。從初立號。所以業品後明者。業因惑故能招後有。業別惑通。故先明業。後釋隨眠。若依前說。業因惑緣。如上已辯。離隨眠業無感有能者。謂業要由惑潤方能感有。離惑之業則不能感有。如貞實種無水潤故。言貪瞋者。謂顯貪字通十煩惱故。如衣有潤塵埃隨着。貪潤於境瞋亦隨增

故名貪嗔。非唯於嗔。慢等亦爾。故言亦慢。言及疑者。釋頌及字。新云。及是相違釋。欲顯六種隨眠體性各別不同。故置及字。

從此第二明七隨眠。論云。若諸隨眠體唯有六。何緣經說有七隨眠。

頌曰。

六由貪異七　有貪上二界　於內門轉故　爲遮解脫想

釋曰。六由貪異七有貪上二界者。前六隨眠由貪異故分成七種也。一欲貪。二有貪。故名貪異。謂欲界貪名爲欲貪。上二界貪名爲有貪。於內門轉故者。釋有貪名也。上二界貪多分託內門轉。少分緣外門轉故。立有貪名。內門者定也。貪緣定起。以內爲門。名內門轉。謂上二界多起定貪故也。少分緣外門轉者。謂彼亦緣色聲觸法外境界也。爲遮解脫想者。又由外道於上二界起解脫想。佛爲遮彼立有貪名。顯彼所緣非眞解脫。此中自體立以有名。自體者謂定及所依身也。謂彼有情多貪等至（定也）及所依身。定之與身名之爲有。緣有起故名爲有

貪。有之貪故依主釋也。義準欲界貪名欲貪。貪着五欲外境界故。欲之貪故亦依主釋也。（冠註論本第十九右二）

【暉鈔】卷下本右初　上界少分貪緣外境。多分緣內。唯欲界貪少分緣內。多分緣外境。皆是以小從多立名也。

【麟記】論本第十九左初　言上二界貪名有貪者。有有多種。如說三有卽是三界。此中言有謂是自體。上二界貪多味着自體。非味着境。離欲貪故。唯於上二界立有貪名。言少分緣外境者。或唯初禪有三識緣外色聲觸境。或約上地借下地識緣外境也。章言法者。或相從說。義準欲界名欲貪者。論主既說有貪在上二界。義欲界貪名欲貪。故於頌中不別顯示。若經部宗現行名纏。種子名隨眠。大衆部等隨眠體是不相應行。卽是欲貪之隨眠也。有部欲貪卽隨眠。前二屬主釋。有部持業釋。論有相破。繁而不叙。

從此第三明十隨眠。論云。卽上所說六種隨眠。於本論中復分爲十。如何成十。頌曰。

六由見異十　異謂有身見　邊執見邪見　見取戒禁取

釋曰。前六隨眠由見異故分成十種。五是見性。一有身見。二邊執見。

三邪見。四見取。五戒禁取。餘貪等五非是見性。

從此第四明九十八。論云。又即前所說六種隨眠。於本論中說九十八。依何義說九十八耶。頌曰。

六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷　十七七八四

謂如次具離　三二見見疑　色無色除瞋　餘等如欲說

釋曰。初六句明欲界。後兩句明上二界。六行部界異者標也。行謂見行。謂六隨眠由見行異。行謂行解。分別爲十。即此十種部界不同。成九十八。部謂五部。謂見苦見集見滅見道修所斷部。界謂欲色無色三界。欲見苦等斷十七七八四者。此明欲界有三十六也。苦等等取餘四部也。十謂見苦有十隨眠。七七謂見集見滅各七隨眠。八謂道諦有八隨眠。四謂修道有四隨眠。謂如次具離三二見見疑者。釋上數也。具者見苦具十也。離三見者。謂集滅各七。離身見邊見戒禁取三也。離二見者。謂道諦有八。除身邊二見也。離見疑者。謂修道四。除五見及疑也。故頌上見

字兩度言之。一離三見。二離二見也。如是合成三十六種。苦下具十。集滅各七。二七十四。足前成二十四。併道八成三十二。加修道四故成三十六也。前三十二名見所斷。纔見諦時彼則斷故。後修道四名修所斷。見四諦已後後時中。數數習道時彼方斷故。論云。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。問也。此中者。光法師解云。此十隨眠中也。寶法師云。此論前文將五見疑配四諦竟後。言餘貪等四各通五部則有此問。故知此中此貪等四中。寶解爲善之也。若緣見此所斷爲境名見此所斷。餘名修所斷。解云。答也。光法師云。此有二意。一緣見此爲境。此者此四諦也。謂五見疑親迷四諦名緣見此也。二緣見此所斷爲境。所斷是五見疑也。謂貪等四非親迷諦。但緣五見疑上起故名緣見此所斷也。此中意者。若五見疑緣苦諦起名見苦所斷。乃至緣道諦起名見道斷。若貪等四緣見苦所斷五見疑爲境名見苦所斷。乃至緣見道諦所斷三見疑爲境名見道諦斷。不緣見此爲境。及見此所斷爲境名修所斷。若依寶法師解云。此貪等四若緣見此所斷爲境名見所斷。不緣見此所斷爲境名修所斷也。如是三十六中見分十二。謂苦下五見。集滅各二見。道諦有三見故成十二也。疑分爲四。四諦各一也。餘四各五。餘貪等四各通五部。四五二十也。兼前十二見及四疑。故欲界

中有三十六。色無色除瞋餘等如欲說者。色無色界於五部下各除瞋恚。餘與欲同。故色無色各三十一。兩界合論成六十二。通前三十六總計成九十八使。更加十纏名一百八煩惱。（冠註論本第十九右三）

【暉鈔】卷下本左初　問。何故四諦煩惱多少增減不同。答。苦諦有身邊見。餘諦無者。不執其因及滅道無漏法爲我我所故。身見餘諦無。執身爲我故苦下有身見。邊見斷常依身見生。苦諦下有身見也。戒禁取有二類。一非因執因。二非道執道。前非因執因推因果者。隨斷常身邊見生故在見苦斷。及執無想定別解脫戒等爲出離道。此迷麤果即見苦斷。若執撥道邪見等爲出離道即違道義強見道諦斷。集滅諦下無戒禁取。如後文釋。由獨頭無明不了四諦引生疑。云有無引邪見撥無。執此邪見等爲勝故有見取也。與五見相應無明貪等。緣五見等生亦見所斷。餘緣事貪等及相應無明。緣事境生即修所斷。四諦下十煩惱四句分別者。有唯緣諦。即邪見獨頭無明疑身邊見。有唯重緣。貪瞋慢。有通二。即相應無明及戒見二取。苦集即親緣。滅道即重緣。第四句即修道貪等四也。問。無慚愧何故不立爲使。答。以三義故不立。一行相麤。二依他建立。三依使生故。使是其本。故無慚等及忿等以不堅勞皆不立也。問。三界見惑即就界不就地。修惑即約地地別斷。答。見惑三界各自界煩惱相似故就界論。修惑九地各能潤生故就當地論。不就界論也。正理四十六云。得果遍智皆就界建立。隨眠准釋。數數習道方能斷故。此約無漏道說。若六行不重習前道也。正理破云。若緣見此所斷法性即隨彼所斷者。苦集下十一遍使應通見修斷。能緣五部法生

故。又滅道下邪見等三縁無漏非斷法生。應是非斷。自釋云。若縁苦集諦爲境名見苦斷。乃至若縁修部爲境即是修斷。先師開爲親縁重縁。以救前正理十一遍支縁五部生通五部斷難云。若縁見此爲境。即五見疑獨頭無明。即親縁煩惱。若縁見此所斷法爲境。即貪等縁五見疑無明皆上生。隨五見疑無明見斷。他部縁十一使及滅道下邪見等即非前見此爲境攝也。今釋云。此中辯貪等四中。前三十二以配見斷了。何得正理以遍行及滅道邪見等難。若古人分別見此爲境。及見此所斷爲境。以遮正理二難者。十一遍使及滅道下邪見可爾。九上縁惑不縁自界四諦所斷法生是何所斷。由無漏慧見苦諦時不見上界境故也。問。何以得知貪等縁見惑生。答。准識身足論第十一貪等縁有覆無記法生。即知貪等縁身邊見生。故知貪等即是重縁也。

【麟記】論本第十九右二　集滅雖三見者。對此且應總辯通局之相。身邊二見麤果處起唯在一部。戒禁取果處起者見苦所斷。非果所起者但總相縁不推因果。見道所斷故通二部。邪見及疑縁四諦故。見取若因果處起者見苦集斷。若總相縁不推因果滅道斷。此三並非迷事故非修所斷。貪嗔慢三若縁四諦所斷起者通四諦所斷。若迷事起者修道所斷。以貪等行麤不推理故非親迷理。無明若與五見疑相應起。及與縁彼四諦所斷貪等相應。並獨頭者四諦所斷。若與迷事貪等相應修道所斷。故貪等四各通五部。既起此殊尋疏可知。若縁見此所斷爲境者。正理彈云。若論主所立不應理。所以者何。遍行隨眠縁五部故。即見苦集所斷隨眠亦應通是見集苦等所斷。又見滅道所斷隨眠縁非所斷法。當言何所斷。故彼非善立所斷相。彼自解云。應言若縁見苦爲境名爲見苦。即是苦法類智忍所斷總說名爲見苦所斷。乃至道諦亦然。謂見迹者爲得上義於苦等智數數熏

習說名爲修。此道所斷名修所斷。是名爲善立所斷相。舊立救云。正理師謬解我文。謂唯緣此諦所斷爲境故爲此難。故知此中有其二義。一緣此爲境。二緣所斷爲境。以他部緣及無漏緣應知。卽是緣見此爲境所攝。以緣諦故。新破云。正理依文爲難。豈得加字通之謂緣見此字分爲兩用句故成加也。故新解唯約四隨眠爲論。卽正理破成謬也。注解甚明。尋之可曉。章中直述其解。略不述正理難詞。然四諦下親緣重緣相者。且如邪見撥無有漏因果。卽是親迷苦集。又起此見生自味着。卽是貪心於見起。嗔緣見者。下文云。違己見中必憎嫌故。又於自見解取捨位中生憎嫌故。餘惑重緣類而可解。

從此第二明見修斷。論云。於此所斷九十八中前八十八名見所斷。忍所害故。後十隨眠名修所斷。智所害故。總標如是所說見修所斷爲決定不。問也不爾。答也云何徵也頌曰。

忍所害隨眠　有頂唯見斷　餘通見修斷　智所害唯修

釋曰。前三句明忍所害隨眠。第四句明智所害隨眠。忍所害隨眠有頂唯見斷者。忍謂見道中法類智忍也。前八十八名忍所害隨眠。於中有頂地攝唯見所斷。以有頂惑唯類智忍方能斷故。餘通見修斷者。餘八地

中忍所害隨眠通見修斷。謂聖者斷唯見非修。法類智忍如應斷故。上七地類忍斷。欲界一地法忍斷也。若異生斷唯修非見。數習世俗智所斷故。智所害唯修者。後十隨眠名智所害。唯修所斷。以諸聖者通用無漏世俗二智斷故。若諸異生唯世俗智方能斷故。（冠註論本第十九右六）

【暉鈔】卷下本右三　前八十八是法忍類忍所害故。後十是法智類智所害故。若言不爾者。智害即決定。有漏無漏道斷皆是智害。忍即不定。無漏道即忍害。有漏道即智害也。

【麟記】論本第十九右三　言見道法類智忍者。即四諦下法智忍類智忍也。以見道中忍是無間道斷惑。智是解脫道證滅故唯取忍。今言智忍者擧果顯因。言有頂惑唯見斷者。謂下諸地皆有上下可欣厭。故有漏道亦能永斷。雖是忍所害惑乃通修斷。今有頂地最居上故無上可欣。有漏之道不能復斷。要是聖人入見道位起類智忍方能永斷。故不通修。言聖者唯見非修者。謂聖人纔見諦理即能斷故。不容至後修道位中。故見斷。言異生唯修非見者。凡夫未見諦理。必假數修彼方能斷故。唯修非見。言後十隨眠者。謂欲有四。上二界各三成十。以修部居後故。言通用無漏俗智斷者。無漏即法類智斷。俗智即欣上厭下有漏道斷。

從此第三明五見。就中分二。一正明五見。二別釋戒禁取。且正明五見者。論云。由行有殊分見爲五。名先已列。自體如何。頌曰。

我我所斷常　撥無劣謂勝　非因道妄謂　是五見自體

釋曰。前三句出體。第四句結成。我我所者。執我我所名有身見也。身即是有。故名有身。以五取蘊爲體。緣於有身執我我所。執即是見。見緣有身名有身見。有身之見依主釋也。西國名薩迦耶見。此云壞身見。或名有身見。故論云。壞故名薩。聚謂迦耶。即是非常和合蘊義。非常是壞義和合是聚義。迦耶即薩。名薩迦耶。即五取蘊迦耶體也爲遮常一想故立此名。要此想爲先方執我故。解云。此上是經部釋。爲遮外道計於常想立其薩名。遮計一想立迦耶名。是則壞身之見名壞身見也。毘婆沙師作如是釋。有故名薩。身義如前。勿無所緣計我我所故。說此見緣於有身。緣薩迦耶而起此見。故標此見名薩迦耶。已上論文。釋有身之見也。斷常者。於我我所執斷常名邊執見。斷常名邊。執即是見。依邊起執。邊之執故。依主釋也。邊執即見持業釋也。撥無者。撥無因果名爲邪見。邪即是見。名爲邪見。持業釋也。劣謂勝者。於劣謂勝名爲見取。見謂身見邊見邪見。執此三見以

爲勝故名爲見取。見之取故是依主釋也。除三見外執餘有漏以爲
勝者亦名見取。理實應立見等取名。略去等言但名見取。非因道妄
謂者。非因謂因。非道謂道名戒禁取。戒謂佛法中五戒等也。禁謂外
道狗牛等禁也。執此戒禁以爲因道名戒禁取。戒禁之取依主釋也。論
云。如大自在生主或餘非世間因 執我等生世間也。妄起因執。投水火等
種種邪行非生天因妄起因執。已上非因執因也。受持戒禁數相應智非
解脫道妄起道執。外道計算數智得涅槃也理實應立戒禁等取名。則略去等
言但名戒禁取已上論文。等取執非戒禁餘法也。（冠註論本第十九右七）
【暉鈔】卷下本左三　西國名壞身是經部釋。後有部釋名有身見。勿無所緣方執故。此破經部壞身見。
壞是無義。如何緣無法執我也。斷見卽蘊我。是七斷滅論等。常見離蘊我。四遍常等。斷常卽邊也。
三見執所緣境名身見等。二取執能緣取爲勝等。名見取等也。邪是卽見者。問。五見皆顚倒轉。應
名邪見。答。此見損減中重名邪。如臭蘇等也。若撥無空非擇滅。緣名不緣體。非過重故。能撥彼
者。是欲界修所斷邪行相智非邪見也。戒禁邪非因執因。卽迷集諦。如何不在斷集諦耶。答。先迷苦
果。如執梵王自在天能生衆生。先計梵王等爲常我。然後計彼爲常我。於自身執是身邊見。此
二種見既在苦諦。故戒禁取亦在苦諦也。計有漏戒爲成佛因。及狗牛等爲生天因。此迷苦果。皆並

見苦斷。若謗道邪見等三爲出離道。邪見等三實非出離道。而執此三爲出離道。此迷道諦。是見道斷。三十七品等。

【麟記】論本第十九右四　壞故名薩。論主引經部釋。爲遮常一想故立此名也。勿無所緣計我我所者。謂有部不計緣無生心。既許我等必有所緣也。經部宗說許緣無法亦得生心。故二宗釋身見義別。然此身見。婆沙論若就蘊說或爲二十或六十五。若就處界乃更多種。且蘊二十者。分別行緣。蘊不分別所起處卽有二十。言分別行緣者。行謂行解。緣謂所緣。將五蘊爲所緣。分其行緣蘊各有四。一是我見。三是所見。一謂色與我作僮僕卽繫屬於我。二謂色與我作瓔珞莊嚴我也。三色與我作器。亦名室宅　器中有我故。一一蘊有四行緣。合爲二十句也。若分別所起處卽成六十五句者。謂色有三種所。與受我爲僮僕瓔珞等。乃至於識亦有三種。三四十二。併我總爲十三。五蘊各有十三。成六十五句。若言六十二見。謂除我見五取見六十併斷常二爲六十二。若梵網經說六十二見與此全殊。非空不述。執斷常者。若有計我我所與蘊是一。蘊滅我滅。是名斷見。或計我我所與蘊是異。若蘊滅我在。是其常見。或計蘊壞我能於餘世受生故常也。撥無名邪見者。謂於實有體苦等諦中起見撥無名邪見。一切妄見顚倒轉。並應名邪。而但撥無名邪見者。以過重故。如說臭蘇惡極惡等。此唯損減。餘增益故。謂旃荼羅此云極惡。於中甚者名惡極惡此見亦爾也。執餘有漏以爲勝者。謂有漏法爲聖所斷。名之爲劣。今執爲勝故名爲取也。理實應立見等取者。見所取之見等取餘有漏法也。正理又云。或見勝故但舉見名。以見爲初取餘法故。此是見爲所取名爲見取。五戒等者。等取十戒具戒也。論云。或執但由受持戒禁等便得淸淨也。外道狗牛等禁者。以

外道通不了八萬劫前之事。不知狗牛過去有順後生天之業。但見狗牛死得生天。便謂食草噉糞是生天因。故以效之名狗牛等禁。故本論說。有諸外道起如是行見。立如是行論。云若有士夫補特伽羅受持牛戒鹿戒狗戒。便得清淨解脫出離。永超衆苦樂至超苦樂處。如是等類非因執因。一切應知是戒禁取見苦所斷。如彼廣說。投水火者。外道計。恒河水能洗滌衆罪謂爲福河。事火外道計。火能燒淨一切。燒諸煩惱故復投之。或爲苦身趣餘投以爲苦行。如投巖等。言唯受持戒禁者。謂戒但爲證滅遠因。要假定慧方得涅槃。今唯執戒能得涅槃。故名戒取。故戒經云。戒淨有智慧便得第一道。計算數智得涅槃者。謂外道計。算至無量數便不可數計。此勝智以爲涅槃。或計此智能得涅槃。言等取執非戒禁餘法者。卽諸餘外道計非因等法。或計無想定爲涅槃因等。正理云。或戒禁勝故但立戒禁名。又婆沙云。復次前之三見推度所緣執用猛利故名爲見。後之二見執受能緣執用猛利故名爲取。

從此第二別明戒禁取者。論云。若於非因起是因見。此見何故非見集斷。解云。既迷因起應見集斷也。頌曰。

於大自在等　非因妄執因　從常我倒生　故唯見苦斷

釋曰。執自在等生世間者。必先計度彼體是常起常倒也。執爲一我起我倒也。執常我已方起因執。故非因執從常我生。常我二倒唯見苦

斷。故彼非因執因亦見苦斷。以常我倒身邊見攝迷麤果故故見苦斷。然戒禁取總有二類。一非因執因。二非道計道。非因執因復有二類。一迷執我常法起。二迷宿作苦行等起。計狗等在天因。此二迷苦果故皆見苦斷。非道執道亦有二類。一執有漏戒等爲解脫道。此迷苦果故亦唯見苦斷。二執謗道邪見及疑爲清淨道。此戒禁取違道諦強見道諦斷。（冠註論本第十九十右）

【暉鈔】卷下本四右　問。身見迷自事。不執他身。如何計梵王爲常我是身邊見也。答。夫執梵王等爲常我。必先於自身計我常等爲道正因也。問。道下邪見等三不是道。非道計道即是戒禁取。無想涅槃非滅。計爲滅。何故滅下無戒禁取。答。執無想果名涅槃。即是執劣爲勝。是見取攝也。問。執道下邪見等三。非道計道即是戒禁取。滅下邪見等非滅計滅。何故是見取非戒取攝。答。道下邪見等撥無道諦。即便執邪見爲出離道。故是戒取攝。滅下邪見等緣滅撥無滅。別執無想滅爲滅。不即執邪見等三爲滅。故是見取攝也。又執無想涅槃爲滅。彼計與釋敎涅槃是常寂不別。是執劣爲勝。見取攝。執邪見等三爲出離道。體相與佛道有別。違道強故是戒取攝也。

【麟記】論本第十九六右　言計爲一者。謂外道計彼五蘊合爲一段。故無五差別。言常我倒身邊見攝者。常倒邊見攝。言迷麤果者。以此一見皆依身起。身是麤果故。云迷麤果。故正理云。於自在等非

因計因。彼必不能觀察深理。但於自在等諸蘊麤果義。妄謂是常一我作者。此爲上首方執爲因。是故此執見苦所斷。論主難云。若爾有執投水火等種種邪行是生天因。或執但受持戒禁等便得清淨。既不從常我倒生。應非見苦所斷。答云。雖非常我倒生。復迷苦諦故云見苦斷。應知頌文且據戒禁從常我生見苦所斷。以實而言亦有不從常我倒生者。此二迷苦果者。初從常我倒生。於果處轉故。隨二倒見苦所斷。復所迷境雖通苦集。苦果是麤集因是細。迷其麤果執爲因道。故見苦所斷。舊云。此唯於果處轉。果相麤顯易可見。故計苦因爲因。非全邪故。既迷果相故亦見苦所斷。有漏戒乃至迷果者。然此所迷麤顯果相起故。見苦諦時即便永斷故。二執謗道邪見及疑爲清淨道者。謂邪見撥無正眞道。及疑眞道。後便執此邪見爲解脫因。此親違道。於因果相不別迷執故。見道時方能永斷。言違道諦強者。以執迷見爲正。堅而不捨。故云強也。故正理云。緣、戒禁取等者。行相極麤故。不遠隨逐故。意樂不堅故。少設劬勞即便斷滅故。見苦斷。緣親迷道者與上相違。見道諦時方能永斷故。非道計道有二。一見苦斷。二見道斷。謗集滅時既撥所斷所證法相。若執爲道便爲無用。定依所斷所證之法而立道故。故非集滅所斷。論有四難。繁而不述。

從此第四明四倒。論云。如前所說常我倒生。爲但有斯二種顚倒。問也 應知顚倒總有四種。謂一於非常執常顚倒。二於諸苦執樂顚倒。三於不淨執淨顚倒。四於非我執我顚倒。答也 如是四倒其體云何。頌曰。

四顚倒自體　謂從於三見　唯倒推增故　想心隨見力

釋曰。初兩句出體。第三句發立。第四句通經。四顚倒自體謂從於三見者。謂邊見中唯取常見以爲常倒。於見取中取計樂淨爲樂淨倒。於身見中唯取我見以爲我倒也。唯倒推增故者。此擧三因以立四倒。言三因者。一一向倒故。二推度性故。三妄增益故。謂戒禁取非一向倒。執有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫時離染證滅。緣少淨故非一向倒。斷見邪見非妄增益。無門轉故。餘貪瞋等不能推度。非見性故。是故餘惑非顚倒體。想心隨見力者。通經也。若唯見是倒。何故經言於非常計常有想心見三倒。於苦不淨非我亦有想心見三倒。答。理實應知唯見是倒。想心隨見亦立倒名。與見相應行相同故。此十二倒。依婆沙師預流永斷。見及相應見所斷故。分別部說。八唯見斷。四通見修斷。謂樂淨中各有想心。此四想心預流未斷故。引頌言。尊者慶喜阿難告彼尊者辯自在言。初果人也由有想亂倒故。汝心焦熱。遠離

彼想已。貪息心便淨。據此頌聖人由有想心倒也**由此頌文故。經部說。八想心倒學未全斷。**（冠註論本第十九右十一）

【暉鈔】卷下本右五　於有漏無常等法中計常樂我淨故。此四種皆名顚倒。問。我見我所見二俱時生。緣何我見得爲我顚倒體。我所見卽非。答。第一說通取我所見爲我倒體。今此論同前說。唯取我見。正理婆沙同第二說。二俱取也。戒取具後二義無一向倒一義。邪見具初中二義闕後一義。貪等三義皆闕。非顚倒體也。問。見取中執善法爲淨。實樂爲樂。爲緣何名倒。答。彼執有漏爲涅槃樂淨故。得名倒。正理不取餘三諦下見取爲樂淨。以非增勝故。唯取苦諦下見取也。問。無我執爲我得說爲倒。邪斷二見實有撥爲無。如何非倒。答。我見具三義。得說爲我倒。邪斷二見闕後一義。非是倒。見及相應見所斷故者。見卽三見體。相應卽同時心心所。皆是見斷故。入流永斷。問。想心與見相應。得立爲倒。受等亦與見相應。亦立爲倒。答。以世間言想心亂。不言受等亂。心與見爲所依。想能取像。與見相應故。亦是倒也。二十部中無別分別部。法邪分別皆名分別部。如初果人有妻妾等。於妻妾上取計樂淨故。此二倒上想心未斷。經部想心通迷理事。故通二斷也。破云。如聖人見繩爲蛇等非是顚倒。不與見相應故。率爾見不爭境。起心覺已卽止。故非是倒也。

【麟記】論本第十九右七　言邊中唯取常見者。謂斷常二見並是邊。於中唯取常見立倒。除其斷見。以非常法計爲常故。言取計樂淨爲樂淨倒者。謂執劣爲勝。皆是見取。而今但取苦下計苦爲樂不淨計淨爲二倒。計餘爲勝簡而不取也。言唯取我見者。謂除我所見也。以言非我所見故。此是

一師義。言緣少淨故者。謂別時得淸淨也。謂諸外道所計苦行能離欲染。亦得別時少分淨故。及內道中計唯持戒以爲其道。亦是少分別時得淸淨故。若爾見取計樂受爲樂。計善法爲淨。亦於少分實處轉。何是倒。解云。彼執有漏同涅槃樂。同涅槃淨。於有漏中無少樂淨。同彼涅槃一向倒故。所以名倒。其戒禁取非道計道。即有分同無漏聖道證淨涅槃。故不成倒。言無門轉者。謂斷見執斷。邪見撥無。此二並以託無名爲無門。非謂無其所緣之門也。想心隨見名倒者。外難云。想心見相應。隨見名爲倒。受等見相應。隨見名受倒。答。世間極成想心顚倒。不言受倒。如言此事惱我心想。不言惱我受等故。故隨世間唯說想倒。言十二倒至預流永斷者。想心唯是與見相應故亦是見斷。是婆沙正義也。八唯見斷者。謂常我各三。謂想心見。樂淨各一。謂唯取見。爲八。此等推度性及見相應故是見斷。四通見修斷者。若執有漏爲涅槃淨者。此想心與見相應則見所斷。若未離欲於有漏喜樂生樂受想不知是行苦性。及於可意色境取淨妙想不知有漏皆是修斷也。若謂不通修斷者。未離欲聖先已斷樂淨二倒。因何於不淨之境而取淨想。無樂之中而求於樂起貪欲也。有部通云。然聖有時暫起迷亂。卒爾於境欲貪現前。於旋火輪畫夜叉迷亂故。經部說八想心倒學未全斷者。引經部師說破有部義。八者謂四倒中各取想心。此二師意說。見唯迷理故唯見斷。想心通迷理事起故通修斷。然與分別部又不同。分別部說唯四通修。此說八倒通修斷故。論主意朋經部。所以此中絕救。

從此第五明七九慢。就中分二。一正明七九慢。二明未斷不起。且第

一明七九慢者。論云。爲唯見隨眠有多差別。爲餘亦有。頌曰。

慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纒等　有修斷不行

釋曰。初句正答。第二句明見修斷。下兩句明修道不行。且慢七者。一慢。二過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。令心高擧總立慢名。行轉不同。故分七種。於他劣謂己勝。於他等謂己等。雖然稱境以心高擧。說名爲慢。於他等謂己勝。於他勝謂己等。名爲過慢。過前慢故。於他勝謂己勝。名慢過慢。慢他過故。執我我所令心高擧。名爲我慢。恃我起故。未得謂得。名增上慢。於多分勝謂己少劣。名爲卑慢。於無德中謂己有德。名爲邪慢。成就惡行。名爲無德。恃惡高擧。名爲邪慢也。慢九者。發智論說。慢類有九。一我勝慢類。二我等慢類。三我劣慢類。四有勝我慢類。五有等我慢類。六有劣我慢類。七無勝我慢類。八無等我慢類。九無劣我慢類。從三者。此九慢類從前七慢中三慢流出。其三慢者。謂慢過慢卑慢也。初我勝慢類從過慢出。第二

我等慢類從前慢出。第三我劣慢類從卑慢出。第四有勝我慢類亦從卑慢出。第五有等我慢類從前慢出。第六有劣我慢類從過慢出。第七無勝我慢類從前慢出。第八無等我慢類從過慢出。第九無劣我慢類從卑慢出。問。無劣我慢高處是何。答。謂自愛樂勝有情聚。返顧己身雖知極劣。而自尊重得成。無劣我慢也。皆通見修斷者。七慢九慢皆見修斷。緣見所斷起者名見所斷。緣事起者名修所斷。修所斷慢聖未斷時雖復成就。或有現行。或不現行。不現行者我慢一也。所餘六慢聖可現行。前九慢類聖亦不現行。故頌言有修斷不行者。即九慢類及我慢也。聖如殺纏等者。擧例釋也。如殺生纏是修所斷。聖雖未斷必不現行。殺纏既爾。慢類亦然。殺生纏者謂瞋是也。等者等取盜婬誑纏。無有愛全有愛一分。言無有者。謂三界非常。於此貪求名無有愛。一類衆生被苦所逼作如是念。願我死後斷壞無有。故於無有而起愛也。有愛一分者。有諸異生。願我當爲藹羅筏拏大龍王等。藹羅筏拏水中龍象。從水爲名。帝釋所

乘也。於當有起愛名為有愛。願為龍象等。是有愛中一分愛也。此一分愛緣傍生故聖不起也。殺等諸纏緣事起故皆修所斷。（冠註論本第十九左十三）

【暉鈔】卷下本右六　令心高舉總名慢名者。此都釋慢名。行轉不同等者。此釋高舉。雖齊行解生處不同。分成七種也。婆沙云。於勝功德未得謂得。彼勝功德名增上。增上慢所緣境也。一說有五。有漏善根及四果。凡夫起五種。初果起三種等。有說。有九。有漏善根及四向四果為九。凡夫起九。初果起七種等。至無學位不起也。於多分勝謂己少劣者。雖然稱境以有校量心故。昇成高舉相故舉問也。問。增上與邪慢皆於未得法上生。有何差別。答。增上慢功德法上生。邪慢無德法上生。又增上內外道起。邪唯外道起。又增上通凡聖起。邪唯凡夫起也。七慢諸說不同。評曰。通見修斷。問。我慢緣我見起。如何通修斷。答。身見執五斷法為我慢。緣我起故通二斷也。界繫諸說不同。評曰。通三界繫。若爾色無色界無族等校量。如何有卑慢等。答。有校量定等功德故。又無始數習故有也。慢類者。正理釋云。即是九慢品類。九慢緣五斷法生故通五部斷。若爾我見緣五斷法生。應我見通五部斷。答。苦法智忍行得二修。違我見故不違我慢也。如敬生等是修惑引生。初二果聖者雖有修惑不行殺等。問。有愛及無愛。准後文斷常見所增。即通見惑引。如何此言唯修。答。理實通見惑引。此言唯修者順經說故。問。無愛有愛既求煩惱不生。即是善性。緣何成染。答。此不求擇滅。唯求不生。故成也。藹羅筏拏者。是水名名龍。即是象。等者等取阿索羅落北洲無想天。舊云伊羅鉢多羅。此云香葉象也。

【麟記】論本第十九左八　行轉不同者。行謂行解。轉之言起。正理云。有愚癡者。先於有事非有事中校量自心生高擧說名爲慢。由行轉異分成七種。解云。有事謂稱境。無事謂不稱境也。於劣謂勝於等謂等者。正理云。豈不此二俱於境如實而轉。不應成慢。如於可愛事心生愛染。如實而轉。如何成貪。然由此起能染惱心。既許成貪。是煩惱性。如是雖實勝劣處生。而能令心高擧染惱。名慢煩惱。於理何失。於他勝謂己等名爲過慢者。正理云。謂於他等勝族明德等中謂己勝等。名爲過慢。言慢過慢者。舊論名爲過過慢也。執我我所名我慢者。論云。於五取蘊執我我所。令心高擧名爲我慢。未得謂得者。正理云。謂於未證得地道斷等殊勝德中謂己證得。名增上慢。於多分勝謂己少分劣者。正理云。諸有在家者或出家者。於他工巧尸羅等德多分勝中謂己少分劣。心生高擧名爲卑慢。此中於己有高擧者。以於他多勝謂己少劣。謂增己故亦說爲高。准此論文卑慢有高處。慢稱境無高處。於無德中謂己有德者。謂諸惡行違功德故立無德名。猶如不善。彼於成此無德法中謂己有斯殊勝功德。恃惡高擧故名爲邪慢。言類。謂亦類。卽慢之差別。言雖知極劣而自尊重者。正理云。喩云。如呈瑞者或旃茶羅波。雖自知世所共惡。然於呈瑞執所作時。尊重自身故成高擧。抄云。呈瑞者卽樂人也。彼知王臣大人欲從宅出及從外來。便將蘇異般花及菓等迎前擧。呈以吉瑞。彼得人心喜多賜珍。旃茶羅卽獵屠人。等呈王所使。然彼自知是極下類。亦自高擧也。言無有愛全者。總於三界皆不願生。不同有愛但願爲龍象非總於三界取也。言大龍王等者。准正理等言爲顯阿素羅王北俱盧洲無想天等。此一分愛至聖不起者。謂此愛勝畜生等身。聖人必不生惡趣故亦不起。皆修所斷者。殺等諸纏修斷可知。言無有愛緣衆同分起無常愛云云。衆同分是修所斷。故此無有愛亦是修斷。若其有愛緣修斷故亦唯修斷。

從此第二明未斷不起。論云。何緣聖者未斷不起。頌曰。

慢類等我慢　惡作中不善　聖有而不起　見疑所增故

釋曰。慢類等者。謂九慢類也。等取殺等諸纏無有愛全有愛一分也。此慢類等及與我慢並惡作中不善惡作聖有而不起者。此上慢等聖有而不起也。見疑所增故者。釋不起所由也。九慢我慢我見所增。殺等諸纏邪見所增。由起邪見行殺等也。無有愛全斷見所增。有愛一分常見所增。不善惡作由疑所增。此見及疑聖已永斷。故慢類等聖不現行。論云。而由見疑背已折故。解云。慢類等已見疑爲背。聖斷見疑。名背已折也。（冠註論本第十九右十六）

【麟記】論本第十九右下　九慢類我見所增者。即我見親增長也。即是親導引連續現前之義。言由起邪見行殺等者。謂由邪見不信罪報。遍行殺等故。此諸纏邪見所增。聖人以斷邪見必不行殺等。言以見疑爲背者。謂慢類等依見疑起。見疑有力扶持慢等猶如背也。

從此大文第二諸門分別。就中分八。一明遍行非徧行。二明漏無漏。三

明二種隨增。四明二性分別。五明根非根。六明惑能繫。七明惑隨增。八明次第起。且初第一明遍行非遍行者。論云。九十八隨眠中幾是徧行。幾非徧行。頌曰。

見苦集所斷　諸見疑相應　及不共無明　遍行自界地
於中除二見　餘九能上緣　除得餘隨行　亦是遍行攝

釋曰。見苦集所斷者。遍行隨眠唯在苦集諦也。諸見疑相應及不共無明者。苦下五見。集下二見名爲諸見。疑者苦集下疑也。相應者謂與見疑相應無明也。不共者謂苦集下不共無明也。總有七見二疑二無明名十一遍使也。遍行自界地者。謂此十一力能徧行自界自地五部諸法名爲徧行。一徧緣五部。二徧隨眠五部。三爲因徧生五部。依此三義立徧行名。於中除二見餘九能上緣者。明九上緣惑也。於十一中除身邊二見餘九隨眠。能緣上界上地名九上緣惑也。不執上界爲我我所故。身見不緣上也。邊見必依身見起故。故邊見不緣上也。緣上界者。於

上二界或各緣一。或二合緣。緣上地者。於上八地或一一別緣。或二二合緣。乃至或八地合緣。除得餘隨行亦是徧行攝者。十一隨眠相應倶有名爲隨行。此之隨行亦徧行攝。徧行因故。隨眠上得以與隨眠非一果故不名徧行。故除得也（冠註論本第十九右十七）

【暉鈔】卷下本右七　十一煩惱具爲因等三三義。若與煩惱同時心心所無遍隨眠五部義。四相義無遍緣五部義。唯有爲因遍生五部一義。三義中有一義皆是遍行因。遍行因故舉寛也。無明正理唯取不共。相應五見攝。此論通三。無漏緣准此說。問。苦集諦下有邪見等得爲遍行因。滅道下邪見等何故非遍行因。答。一以苦集煩惱親緣重緣皆緣有漏境意樂無別。二以勢堅牢得爲遍行因。滅道與上相違故不立也。又苦集九地互爲因果。苦集下煩惱得爲九上緣惑。滅諦九地不互爲因。道諦法類治不同故。滅道下無九上緣惑也。問。如何得知十一遍使見惑得與修惑爲因。答。以世間有我者貪嗔等勝。故知見惑與修惑爲因。問。十一遍使頓緣。爲前後緣。若頓緣者。十一遍使行因不同。如何倶起。若前後緣。餘煩惱亦有此能。應立爲遍行因。答。不據一時頓緣。然有頓緣力用。且如邪見力能撥無五部故說頓緣。不說十一使一時起。若貪等自相惑緣苦不緣集等。故不立等。九上緣惑者。婆沙十八欲界非修地。非離染地。不能攝伏自界煩惱故得起緣色無色界。色無色界與上相違不能緣欲界也。由無明不了上二界故引生疑。疑後生邪見撥無上界苦果。見取

執邪見爲勝。戒取計爲生天因等。此約苦下三見疑無明緣上界。集下煩惱緣上准前釋。欲界緣色無色界既如此。緣無色亦然。八地相望。下地緣上地亦爾也。欲色二界不合緣者。以緣欲自地卽隨增。緣色無色卽不隨增。若欲或緣上隨增卽有三界雜亂失。上二界欲界緣時得合緣者以同不隨增。色緣無色。無色亦不隨增。色界自地卽隨增。下地緣上地隨增不隨增准此釋。上地界煩惱不緣下界地者。若上地煩惱緣下地等。卽有斷欲惑盡不得遍知義也。八地一一別緣爲八句。乃至八地合緣爲八句。思之可知。不執上界爲我我所故者。如外道執梵王爲常我。卽是身邊二見緣上界。如何言身邊二見不緣上耶。答。不執梵王身爲己身常我故。不是己身身邊二見。執梵王謂是邪智攝。謂與無明相應邪智。卽於欲界先起二見。執常我已。次後卽起獨頭無明。執彼梵王爲常我見爲常我。行相曚昧不能決執。所以非見也。問。九上緣惑自界五部卽隨增。若緣上界五部卽不隨增。答。一自界有彼愛異熟等流果卽隨增。色無色界與上相違。二異熟地別故。三上地細下地麤故緣上不隨增也。問。遍行隨眠何寬何狹。答。互有寬狹。遍行唯苦集諦下少分取過現二世狹。通四相及相應法卽寬。隨眠通四諦三世寬。不通四相及相應法卽狹。四句分別。未來四諦煩惱及過現非遍行煩惱爲第一句。過現十一使上相應倶有法爲第二句。過現十一使爲第三句。未來煩惱以及過現非遍行煩惱上相應法四相爲第四句也。

【麟記】論本第十九左十　不共無明者。正理抄云。此有二相。一謂自力起者不共。唯見斷者有。二不與餘隨眠共名不共。修斷亦有。言遍隨眠五部者。謂此惑遍在五部下眠伏也。唯此十一具其三義故名遍行。自餘三義全闕故非遍行。故正理云。何故唯於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶。唯此普緣

諸有漏法。意樂無別。勢力堅牢故。能爲因遍生五部。見滅見道所斷隨眠唯有能緣有漏一分所緣有
別。勢力不堅牢。不能爲因遍生五部故。唯前二部有遍行隨眠。何緣得知修所斷染法以見所斷
遍行爲因。如何不知。世間現見。有我見者由我見力外境增貪。我見若無便於外境貪微薄故。
又由至教。如說。云何見所斷爲因。法謂諸染汙法。又論云。所言遍緣五部爲約漸次。爲約頓
緣。若漸次緣餘亦應遍。若頓緣者誰復普於欲界諸法頓計爲勝。能得清淨。或世間因。答。不
說頓緣自界地一切。然說有力能頓緣五部。各少分法名爲遍行。若貪慢等是自相惑。無頓緣
力故非遍行。唯此十一。餘貪瞋等惑非是遍行。准此愛慢不說自成。又正理云。貪等煩惱唯託見
聞所思量事方得現起。以於妻等起貪等時。緣顯非形緣形非顯。故知貪等皆不遍緣。言九能上
緣者。正理云。上言正明上界上地。兼顯無有緣下隨眠。緣下則應遍知界壞。上境勝故緣無
此失。且欲界見苦所斷邪見謗色無色苦果爲無。見取於中執爲最勝。戒取於彼非因計因。疑懷
猶預。無明不了。見集所斷如應當知。色緣無色例此應知。緣界既爾。緣地亦爾。言二見不緣上
者。論難云。生在欲界。若緣大梵起有情見。或起常見。如何身邊見不緣上耶。答云。不執上界爲
我我所等云云。論又難云。若爾計彼爲有情常是何見攝。答。對法者言。此二非見。是邪智攝。又
云。何緣所餘緣彼是見。此亦緣彼而非見耶。答。以宗爲量故作是說。正理云。以欲界生不
作是執。我是大梵王。亦不執言梵王是我所。故非身見。身見無故邊見亦無。乃至身見所引邪行相
智。謂不與疑等貪等煩惱相應故。乃至或緣八地者。問。何不并自地爲九合緣。答。以有隨增無隨增
別故。自他地不得合緣。餘隨行亦遍行攝者。若相應法有因及遍二義。若不相應但有爲因一義。故皆

遍行攝也。

從此第二明漏無漏緣。論云。九十八隨眠之幾有漏緣。幾無漏緣。頌曰。

見滅道所斷　邪見疑相應　及不共無明　六能緣無漏

於中緣滅者　唯緣自地滅　緣道六九地　由別治相因

貪瞋慢二取　幷非無漏緣　應離境非怨　靜淨勝性故

釋曰。初一行頌總明。第二行頌別釋。第三行頌簡法。見滅道所斷者。謂見滅所斷取邪見疑無明三。見道所斷取邪見疑無明三。各三成六。頌言相應者謂與見疑相應無明也。及不共無明者。總名無明也。六能緣無漏者。此六煩惱親迷滅道名無漏緣。除此六外所餘煩惱皆有漏緣之義可準知。於中緣滅者唯緣自地滅者。於六煩惱中緣滅諦者。唯緣自地擇滅不緣他地擇滅。以九地滅上下相望非因果故。故緣自地非他地也。謂欲界繫三種隨眠唯緣欲界諸行擇滅。乃至有頂三種隨眠唯緣有頂諸行擇滅。緣道六九地者。六煩惱中緣道諦者。通緣六地及九

地道。論云。謂欲界繫三種隨眠唯緣六地法智品道。六地未至中間四本靜慮。唯此六地有法智品也若治欲界若能治餘。皆彼所緣以類同故。解云。未至地法智能治欲界也。中間等五地法智品能治餘上界也。皆彼所緣者。此六地法智品。雖治不同。皆爲欲界三惑所緣。以同是法智品類故。皆得緣之也。緣九地者。色無色界八地各有三種隨眠。一一能緣九地類智品道。九地謂未至等六更加三無色除有頂也。若治自地若能治餘。皆彼所緣以類同故。已上論文。解云。若治自地者。謂類智品治當地也。治餘地者。謂類智品治餘七地。此九地道雖治不同。皆爲八地三惑所緣。以同是類智品故。由別治相因者。釋上緣道六九地也。一由別治。二由相因也。由相因者。由互相望爲同類因。若緣法智卽緣六地者。以六地道各互相望同類因故。若緣類智卽緣九地者。以九地道各互相望同類因故。由別治者。謂類智品不治欲界名別治也。雖法類智亦互相因。而類智品不治欲界故。類智品非欲三所緣。論云。法智品既能治色無色。彼應爲八地各三所緣。問也非此皆能治色無色。苦集法智品非彼對治故。答也。解云。

上界苦集細。欲界苦集麤。縁麤不可斷細故。縁欲界苦集不能治上也。縁細以可斷麤故。滅道法智能治上也。又論云。亦非全能治色無色。不能治彼見所斷故。解云。以上界見惑唯類忍斷。若異生斷唯俗智斷。唯有頂地非異生斷故。故滅道法智不能全治也。又論云。二初無故非彼所縁。解云。答前問也。一四諦中闕初苦集。二見修斷中闕初見斷故。言二初無也。由此二無故。法智品非彼八地各三所縁。又論云。即由此因顯遍行惑有縁諸地苦集無遮。境互爲縁因非能對治故。解云。卽由此因者。由前縁滅自地。縁道六九地因也。故顯徧行中九上縁惑能縁上八地苦集無遮也。境互爲縁因者。簡滅諦也。以九地苦集境互爲增上縁互爲能作因。由互爲縁因故。縁諸地苦集無遮也。非能對治故者。簡道諦也。爲苦集境非能對治故。或縁一地。或二合縁。乃至總縁八地。不同縁道諦若縁一地時卽縁六地或縁九地故。言非能對治也。貪瞋慢二取幷非無漏縁者。滅諦下貪瞋慢見取及道諦下貪瞋慢見取戒禁取。此等煩惱不縁滅道名非無漏縁。應離者。明貪不縁滅道。以貪隨眠應捨離故。若愛滅道是善法欲。非是貪也。境非怨者。明瞋不縁滅道。以瞋縁怨境。滅道非怨故。非瞋境也。靜者。明滅道非慢境也。慢縁麤動。滅道寂靜故。非慢境也。

淨者。明滅道諦非戒禁取境也。非淨執淨是戒禁取。滅道眞淨故。非戒禁取境也。勝性者。明滅道非見取境也。滅道眞勝。執以爲勝。非見取也。是故貪等不緣無漏。（冠註論本第十九右十九）

【暉鈔】卷下本左九　無漏緣者。諸行即有爲法。於此法上得無爲名諸行擇滅。如欲界有爲法。欲界愛所潤。攝爲己有。身見執我等。斷此愛時顯得無爲。餘人聞說還爲此地見滅所斷邪見等緣。以上地法下地愛見等不耽着故。下地邪見不緣上地滅也。於道邪見等緣者。愛着自界法身見執爲我我所。若自尋教。或聞他說。即由耽着自地行故。便撥彼道爲無。或疑及愚故被三惑緣。問。邪見緣滅諦。即緣自地滅。滅智緣諦應不緣上地滅諦。答。滅智境是悟。即緣上地滅。邪見境是迷。不緣上地滅也。問。九上緣惑是迷。如何許緣上地苦集。答。以取緣九地苦集互爲因故。不同滅諦互不爲因也。非因果故者。非同類因等流果不同於道諦。非能作因增上果不同於苦集。唯緣自地滅也。問。邪見緣滅。爲見緣。爲不見。俱總相緣。若不見如何名無漏緣。若見如何撥無。答。應言見滅。但尋教見。或聞他說即撥爲無。緣道亦爾。但都撥爲無。如夜見杌爲人等。六地法智者。未至地法智能治欲界。治餘即兼中間等五地法智治上八地修惑。疏唯擧中間等五地。以此五地全不治欲界故偏擧也。類智初定及未至中間起治初定名自地。治上七地名餘。上七地准此釋。問。六地法智互相因。即緣一時緣五地者。苦類忍類智因苦法智生。應緣法智時即緣上斷智。答。雖法類智品下。答由別治故也。二初無故者。或更有釋。四諦闕二諦下法智二無。見修惑中闕

不斷上界惑初無。法智雖治上界修惑不治上界見惑。見惑不緣法智品道也。問。九地類智不治欲。欲界三惑不能緣。未至地有四道。無間道能斷欲界惑。餘三道不能治欲惑。及上五地四道亦不能治欲界。欲界三惑如何能緣。答。一六地智四道同故。二互相因故。三六地互相緣故。故欲界三惑皆能緣。法智類智法雖亦互爲因。以治別故。如二人相背面不相見。法類智亦然也。問。先凡夫斷欲惑盡。後入見道起苦法智忍。應斷上見惑。答。先起法忍觀諦爲法。引類忍斷上惑。法忍不斷上惑也。卽由此因者。卽由道。道諦六地及九地互爲因緣。一時卽六或九。傍顯九地苦集互爲因故。九上緣惑能緣上一地至八地。謂苦集不能對治。緣一時不能緣八地。不同道也。

【麟記】論本第十九右十二　言所餘煩惱至義准可知者。除此六外餘五部惑皆緣有漏。准此自成故頌不說。就此文中大分爲二。初至非能對治故明無漏緣惑。二貪嗔慢已下明有漏緣。前文有三。初至諸行擇滅明緣滅諦。二緣道已下至各三所緣明緣道諦。三又論云已下兼顯緣上惑。言擇滅上下非因果者。謂滅是無爲。無爲無生。無相引起因果義故。正理云。謂若有法此地愛所潤。此地身見執爲我我所。彼諸法滅還爲此地見滅所斷邪見所緣。彼由耽著此地行故。若聞說有此地行滅。便起此地邪見撥無。非上地中有下耽着。寧下邪見撥上滅無。又顯宗云。然諸善智悟境理通容有頓緣多地行滅。諸邪見起於境迷謬固執所隔不能總緣。言諸行擇滅者。謂煩惱名爲諸行。由諸行滅顯得無爲。故舉諸行目其擇滅。正理問云。謗滅邪見爲見滅耶。爲不見滅耶。若見滅者如何謗無。若不見者何名緣滅。應言見滅。但尋教見。卽謗如是所說滅無。如有目者於多杌處遙見人立撥無爲非人。雖親緣人而非不謗故。有見滅而撥爲無。次明緣

道。言六地法智品道者。謂於六地定中觀欲界四諦之法起無漏智爲法智。若依九地定觀上界四諦境起無漏智名爲類智。下當辯。問。所以法智但六地。類智便九地者何。答。法智觀欲界境起。無色於欲四遠故不能觀欲。故除三無色。類智既觀上界故通三無色。又欲界無能治道故。不言緣欲界道。不同擇滅斷惑所顯故言欲界諸行擇滅。言六地皆彼緣者。且如未至定中起無漏。與餘地所起皆互爲因果。以道諦無漏非繫地故。故異地互爲因果。由邪見謗果亦謗其因。謗因亦謗其果。不同其滅非展轉因。唯謗自地不及上下。言雖法類亦互相因等者。釋伏難也。伏難云。若互相爲因。邪見即緣。類智法智亦互爲因。何故欲界邪見等不緣類智耶。爲通此難故知而類智不治欲等。如章。且如法類互爲因者。如苦法忍生苦類智。或苦類智生集法智等。問。既離欲惑方依上地起無漏道及得無漏。見疑已無。如何得爲三惑緣耶。答。道下見疑緣六地道者。但約未證聖時緣他身說。不約緣自身無漏。若自起無漏無漏即無見疑。謂無漏至苦忍初心方有無漏。若起見疑煩惱上忍位中已得非擇滅故不能緣自身無漏也。論云法智既能治色無色至三惑所緣者。此難意類智不知欲。非欲惑所緣。欲界修道證道法智既能治上。應爲他事彼地各三惑緣。釋中有二。一以四諦能治中闕苦集智。二以見修所斷中闕治見斷。章從非此已下是初義。又論云下是第二義。言不能治彼見所斷者。以見所斷惑對治決定故。又於見位迅疾怱速故。見道中滅道法智品非能對治上界見惑。以修斷惑對治不定。又於修位稍容預故。故修道中滅道法智而能治上界修惑。又論云二初無故者。引論結答也。義與前同。次兼顯上緣。言即由此因者。謂因由所以之義。謂由緣滅唯自地。緣道法類不同有遮之義。顯緣上苦集境無遮也。又解。由滅無因緣義不能緣他地。道有因緣義。得

緣他地道。明知苦集境既互爲緣因。亦得緣他地。二釋並通。任情取捨。八地苦集境互爲緣因者。雖非親因而得爲疎因。章釋但言得爲增上緣。新云。唯除因緣餘因容作故。正理云。雖界地相望因果義隔絕而起。九地苦集展轉相牽。又生依立更互爲因故。一切邪見容有四緣耳。自下釋有漏緣。如章可解。

從此第三明二隨增。論云。九十八隨眠中幾由所緣故隨增。幾由相應故隨增。頌曰。

未斷遍隨眠　於自地一切　非遍於自部　所緣故隨增
非無漏上緣　無攝有違故　隨於相應法　相應故隨增

釋曰。初一行頌明所緣隨增。次兩句簡法。後兩句明相應隨增。未斷遍隨眠於自地一切者。煩惱隨增要須未斷故。初頌首標未斷言通後位也。遍隨眠於自地一切者五部也。偏行隨眠。謂於自地五部諸法所緣隨增。遍緣五部以爲所緣。能緣煩惱於所緣境隨住增長。故名隨增。非偏於自部者。非偏行隨眠唯緣自部。故於自部所緣隨增。所緣故隨增者。屬上兩句也。非無漏上緣者。六無漏緣惑及九上緣惑無所緣隨增

故言非也。無攝有違故者。釋上無隨增義。無漏上境無身見愛攝爲己有名無攝有。以無攝有故無所緣隨增。如衣潤濕埃塵隨住。衣喻法也。潤喻愛也。埃塵隨住喻惑隨增也。違故者。又無漏法及上地境與惑相違。雖被惑緣。以相違故無隨增也。如於炎石足不隨住。炎石喻無漏上境也。不隨住者喻不隨增也。隨於相應法相應故隨增者。隨謂隨何煩惱。謂徧行非徧行。漏無漏緣。自界緣他界緣。此等諸惑於所相應受想等法由相應故於彼隨增。（冠註論本第十九三十左）

【暉鈔】卷下本十一右　二種隨增者。先軌範師說。相應隨增如城邑側有糞與水土相和。由糞力令水土成穢。由水土令糞力轉增。城邑況身。水土況心心所。糞如煩惱。況法可知。所緣隨增如猪犬於糞穢中眠戲。由穢增於犬。犬況煩惱。穢況有漏境。無漏緣惑及九上緣惑如白玉誤墮泥中不能增彼也。所緣隨增必是相應隨增。自有相應不是所緣即無漏九上緣惑也。問。過未隨眠有隨增不。答。定有。以有前後二得未斷起故。若無者異生起善心應離染也。設過未二世煩惱上得斷了仍名有隨眠者。如作人停作國王。先位由號作人國王。一以有體故。二以曾當有用故也。

【麟記】論本第十九右十五　未斷言通後位者。謂通相應隨增位也。言遍行隨眠能於五部障增者。謂如前

說。十一遍使能緣五部隨位增長故。問。豈不前說唯滅道下六種隨眠能緣無漏。今何言遍使通緣五部耶。答。此遍行惑理實不能緣滅道體。但緣彼諸部下煩惱品。其煩惱體是苦集。苦集見疑既能親迷苦集故說通五部。不說緣無漏體。何所相違。非遍行隨眠者。即苦集下貪嗔慢等不遍煩惱及滅道修部一切隨眠。並皆不能緣他部故名非遍也。言無漏上境者。無漏即聖道涅槃。上境謂上地諸法。然此二類皆無隨增。皆具二義。一無愛攝。二與惑相違。以遍行隨眠有上緣者無所緣隨增。非遍行隨眠無漏緣者無所緣隨增。問。住下地心求上地等是何。答。謂是善法欲。非謂隨眠。言受等由相應故隨增者。謂煩惱現起皆與受等相應同成染汙。如水雜毒。此二差別如前已明。

從此第四二性分別。論云。九十八隨眠中幾不善幾無記。頌曰。

上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡無記　此餘皆不善

釋曰。上二界隨眠者。色無色界一切隨眠也。及欲身邊見者。欲界中身邊見也。彼俱癡者。彼欲界身邊見相應無明也。無記者。此上煩惱唯是有覆無記性也。謂不善性有苦異熟。苦異熟果上二界無故。彼隨眠唯無記性。欲身邊見迷自事故。非欲損害他有情故唯無記性。依經部宗。身見有二。一者俱生。唯以無記性。二者分別。是不善性。與身俱起

名曰俱生。因邪思起名爲分別。此餘皆不善者。此身邊外餘欲界繫一切隨眠唯不善性。（冠註論本第十九二十五右）

【暉鈔】卷下本十一左　上界煩惱由無苦果。又定力伏故。有覆無記性故。欲界身邊見有覆性者。以不障施戒修故。如世人有我者爲我未來修福也。欲界三十六煩惱除身邊二見餘三十四皆是不善性名不善。

【麟記】論本第十九十五左　言苦異熟果上二界無者。他逼惱因彼定無故。言彼無果。顯因亦無。以無有苦果方是不善因。既無苦果。明無不善因。又正理云。色無色界一切隨眠四支五支定所伏故。無有勢力招異熟果。故彼皆是無記性攝。言身邊見迷自事者。謂彼但執自身爲我我所及斷常等。不損害他也。又論云。此與施等不相違故。謂執我常者恐此我常當來受苦。爲此常我於當來世受人天等樂。現在勤修布施持戒。此釋我常二見非不善也。執斷邊見能順解脫故。世尊說。於諸外道諸見趣中此見最勝。謂我不有我所亦無。順涅槃故。故非不善。此論釋斷見也　言依經部宗者。謂先軌範師也。言一者俱生者。如禽獸等身見現行無有分別。與大乘同。若依有部。我見唯有分別無俱生。如禽獸等執自他者。是不染無知非我見也。

從此第五明根非根。就中分二。一明不善根。二明無記根。且初第一明不善根者。論云。於上所說不善惑中。幾是不善根。幾非不善根。頌曰

曰。

不善根欲界　貪瞋不善癡

釋曰。唯欲界繫一切貪瞋及不善癡。簡身邊見相應癡也。名不善根有三義。一唯不善。二是煩惱。簡隨煩惱也。三與一切不善爲根。由具三義名不善根。所餘煩惱非不善根義準可知。（冠註論本第十九五左二十）

【暉鈔】卷下本十二右　不善惑中。婆沙一百一十二。此三具五義故。謂通五部遍五見疑。遍六識簡慢。是隨眠性簡纏垢。能發麤惡身語業。作斷善牢强加行。是故獨立貪等三爲不善根也。

【麟記】論本第十九十六右　三不善根者。正理問云。豈不一切已生惡法皆爲後因非唯三種。答。無越三理。以不善根翻對善根而建立故。且何緣不立慢等爲不善根。佛於法中知而建立故。章但三義建立。依婆沙有五義建立。如前業品已解。言簡身邊見相應癡者。次前章明此癡是無記性故。言簡隨煩惱者。謂簡纏垢等也。

從此第二明無記根。就中分二。一明無記根。二因便明四記。且初明無記根者。論云。於上所說無記惑中。幾是無記根。幾非無記根。頌曰。

無記根有三　無記愛癡慧　非餘二高故　外方立四種

中愛見慢癡　三定皆癡故

釋曰。前三句薩婆多說。後三句經部師說。無記根有三者標也。毘婆沙師說。不善根既三。無記根亦三也。無記愛癡慧者列數也。一無記愛。上界貪也。二無記癡。謂上界癡及欲界身邊見相應癡也。三無記慧。此通有覆及與無覆。言有覆者。上界染慧及欲界身邊見慧也。言無覆者。異熟生等四無記也。非餘二高故者簡法也。非餘者上界癡慢也。此非無記根。謂癡於二趣轉。性搖動故不應立根。慢於所緣高舉相轉。異根法故。夫根法下轉也。慢既高舉。故不立根。外方立四種者。外國諸師立無記根有四種也。中愛見慢癡者列四名也。中謂無記善惡中故。一無記愛。上界貪也。二無記見。上界見及欲身邊見也。三無記慢。上界慢也。四無記癡。謂上界癡及欲身邊見相應癡也。三定皆癡故者。釋立四無記所以也。三定者愛見慢三依定而轉。愚夫修定不過此三。謂愛上定及見上定慢上定也。皆癡者此三皆依無明力轉。有斯勝用。故立此

四爲無記根。（冠註論本第十九二十丁）

【暉鈔】卷下本十二右　無記惑中者。卽欲界身邊見及上二界煩惱全也。貪卽是愛。愛上定者。謂定上起貪。見上定者。執上定爲勝。非因執因等。慢卽執此定起慢也。此末師計。本師不立無記根。一以劣弱故。二無教說故。善惡猛利卽立。有部亦云。立也。無量聖教皆已滅沒。若無記法力劣却須立根也。

【麟記】論本第十九十六左　異熟生等四者。等取威儀通果工巧也。此等皆是無記根者。謂遍自地五部。及隨所有識體是無記。與無記爲因名無記根。正理云。根是因義。無覆無記慧亦爲因故無記根攝。此三有力生諸無記也。言於二趣轉者。謂疑於有無二趣相而轉。趣卽所向之義。根法下轉者。論云。有根必應堅住下垂。上生苗義。嗔非無記故此不論。外國師者。卽西方經部師也。此師意說。此四能生無記染法故立爲根。又正理云。彼作是言。無覆無記慧力劣故非無記根。根義必依堅牢立故。由慢力故。諸瑜伽師退失百千殊勝功德。故慢力勝立慢爲根。此解。無記除慧加慢。異婆沙宗。言愛上定者。謂味著定也。見上定者。謂分別此定。正理抄云。既言修上定者。似不取欲身邊見。此二不緣上二界故。亦可約是定辯其爲根。實亦生染無記。二途不定。更訪明文。慢上定者。恃定高擧爲根。此上所說。婆沙評云。如善不善根但爲三。無記亦爾。若上座部不立無記爲根。無聖教故。力羸劣故。任運起故。何藉爲根。

從此第二明四記事。頌曰。

應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝　我蘊一異等

釋曰。上兩句標。下兩句指事釋之。且問記有四。一應一向記。二應分別記。三應反詰記。四應捨置記。記者答也如問死者。一切有情皆當死不。應一向記。一切有情皆定當死。如問生者。一切有情皆當生不。應分別記。有煩惱者受生。無煩惱者不生。如問殊勝。應反詰記。有作是問。人爲勝劣。應反詰言。爲何所方。若言方天。應記人劣。若言方下惡趣應記人勝。如問我蘊一異者。應捨置記。若作是問。我與五蘊爲一爲異。應捨置記。此不應問。若有我體。何問一異。本無我體一異不成。如問石女生兒爲白爲黑。應捨置記。謂石女本自無兒。何得論其黑白。此上依毘婆沙師說。頌言等者。等取發智本論及契經說。發智如論說。今且敘經。云何有問應一向記。謂問諸行者無常耶。此問名爲應一向記。云何有問應分別記。謂若有問諸有故思造作業已爲受何果。此問名爲應分別記。造善受人天。造惡受惡趣。云何有

問應反詰記。謂若有問士夫想與我爲一爲異。此問假我。應反詰言。汝依何我作如是問。若言依麤我 色蘊上我 應記與想異。想色不同。故言異也。此問名爲應反詰記。云何有問但應捨置記。謂若有問世爲常 一問 無常 二問 亦常亦無常 三問 非常非無常 四問 世爲有邊 五問 無邊 六問 亦有邊亦無邊 七問 非有邊非無常 八問 如來死後爲有 九問 非有 十問 亦有亦非有 十一問 非有非非有 十二問 爲命者卽身 十三問 爲命者異身。十四問 此問名爲但應捨置。已上經文 解云。此經問世及問如來兼命者。皆是我之異名。此有十四問。皆不可記。名十四不可記事。以我體既無故。皆應捨置答也。（冠註論本第十九二十左）

【暉鈔】卷下本十二左　問記者記答。捨置不答。如何名記。答。以記彼言此不應言。卽是記也。世尊如來命皆是我之異名。外道改我爲世等。問佛佛記言不應答也。因明無記根便明四記。置 什吏切。赦也。設也。安也。建也。上也。

【麟記】論本第十九十七左　言四記事者。謂因上明四無記根便卽問言。經中亦說十四無記事。彼亦是此無記攝不。答云。彼經但約應捨置問立無記名。非此三性無記所攝。因此便明四記之事。

言一切有情皆定當死者。經云。生者皆歸死故。言人爲勝劣等者。正理云。但隨問一說一爲聲。意顯別問爲勝爲劣。謂於人趣中差別問。故應差別答。如有問言。人趣爲勝。此應反詰。汝何所方。問劣亦爾。若双問者應一向記。亦勝亦劣。非於此中勝劣相問。但隨問一說一爲聲故。意顯別問爲勝爲劣。故此問成應反詰記。言捨置記者。論難云。如何捨置而立記名以記彼問言此不應記故。正理云。此亦說應捨置言。應置問中應言應記置。若作餘語記便不成。唯此以有答問。非全理也。言石女者。婆沙云。謂女身中不任懷孕。空無子故說石女。發智本論說者。論文稍廣。今略叙之。論云。對法諸師作如是說。一向記者。若有問言。世尊是如來應正等覺耶。所說法要是善說耶。諸弟子衆行妙行耶。乃至五蘊皆無常耶。應一向記。契實義故。分別記者。若有直心請言。願尊爲我說法。應爲分別諸法。有衆多。謂去來今。欲說何者。若言爲我說過去法。應復分別過去法中亦有衆多。色乃至識。若請說色。又應分別言。色中有三善惡無記。乃至復有表無表色。欲說何者。此由好心問義故。於答中便爲分別令前人隨名數而得解也。反詰記者。若有諂心請言。願尊爲我說法。應反詰言。法有衆多。欲說何法。不應分別。乃至令彼嘿然而住。或令自記無便求非。捨置記者。謂有問言。世有邊等。此應捨。次依經者是大衆部經也。正與此論大體稍同。又此四問之中。後二雖皆問我。然第三約假我。第四約實我。故應反詰。故應捨置記。

倶舍論頌疏　論本第二十

中大雲寺沙門圓暉　述

分別隨眠品第五之二

從此第六明惑能繫。就中分二。一約世明能繫。二約斷明能繫。就約世明能繫中分二。一正約世明繫。二明三世有無。此下第一正約世明繫。論云。謂諸有情於此事中所繫境事隨眠隨增。應說過去現在未來何等隨眠能繫何事。頌曰。

若於此事中　未斷貪瞋慢　過現若已起　未來意徧行
五可生自世　不生亦徧行　餘過未徧行　現正緣能繫

釋曰。初句明所繫事。後七句明能繫惑。第二句未斷字。第八句能繫字。通在中間句也。欲曉此頌。且要先知隨眠有二。一者自相。謂貪瞋慢。緣別法起名爲自相。二者共相。謂見疑癡。緣多法起名爲共相。緣共相境也。若於此事中者。所繫事也。未斷貪瞋慢者。能繫惑也。於所繫

事未斷。貪瞋慢名爲能繫也。過現若已起者。此貪瞋慢於所繫事。過去已生未斷。現在已生。能繫此事。以貪瞋慢是自相惑。非諸有情定遍三世諸事起。故不名徧行。現在已生不標未斷者。體現在前。必然未斷義必有之故。不標也。應知徧行須具二義。一者世遍。縛三世故。二者事遍。能縛一切自所緣故。過現意識貪瞋慢。三雖於世徧。闕於事遍。謂有緣此境不緣餘境故。未來意徧行者。未來意識貪瞋慢三遍於三世乃至未斷。皆能繫縛。以未來意識縛三世境及一切事。故能遍繫名徧行也。謂未來意識境流三世。故名世徧。又此意識種類無邊。於所緣事必能遍縛。亦名事遍。五可生自世者。未來五識相應貪瞋若未斷可生者。唯繫自世。在未來世唯繫未來。若流至現唯繫現在。若落謝過去唯於過去。謂境必俱故。不生亦徧行者。未來五識相應貪瞋若未斷不生。亦徧繫三世及一切自所緣事。謂所緣境或在未來或流至現在或謝過去。識雖未來緣闕不生。由未斷故性能繫彼三世境也。

或有同時參差三世。如有眼識定緣青黃赤色三境而起。隨闕一境識卽不生。其所闕境或一未來或一現在或一過去。故說五識遍縛三世。言事遍者。謂不生五識種類無邊。於自所緣必能遍縛。餘過未徧行者。餘謂見疑無明。貪等外故名之爲餘。見疑無明若在過去或於未來未斷皆能遍縛三世一切事境。以共相惑定遍起故。現正緣能繫者。見疑無明於現在世正緣境時隨於何境能繫此事。此現在惑雖具二徧。以不定故不說徧行。此能繫字通上諸句。思而可知。（冠註論本第二十初右）

【暉鈔】卷下本十三右　論本第二十　世者三世。卽五蘊法上立所繫。色法卽一一極微。心心所一一刹那。皆有煩惱緣。若斷一一極微及刹那心心所上煩惱盡。皆得擇滅。今此約五部論。據大段說也。貪等三及貪等相應無明。約緣別法。卽貪緣順不緣違等。若共相惑。如邪見撥無因果。順違皆撥無。餘准此釋。共相惑全及相應無明唯意識相應。自相惑中貪瞋及此二相應無明通與六識相應。慢及慢相應無明唯意識相應。今言隨增不要現在。在過未二世未斷二世煩惱上法前後得。得在身卽名隨增。以心心所與煩惱及境相繫定也。自相惑過現二世緣境六識通論。以此二世前五識相應貪瞋二及相應無明不具二義。一世不遍不繫三世。二事不遍緣青不緣黃等。不名遍行。過現意識相應貪等

三及相應無明闕事遍一義。亦不名遍行。雖然貪等是自相惑。但望緣三世及事遍即名遍行。遍行寛自相狹。意識寛五識狹。若不生五識亦寛也。未來意識相應貪等三及相應無明能遍緣三世。約未來衆多意識。一類衆多意識與貪相應。一類衆多意識與嗔等相應。此衆多意識相應貪等縛一切事名事遍。故疏云。意識種類無邊。所繫法流三世名世遍。疏言境流三世也。或未來約衆多人意識與貪等相應緣事及三世名遍。問。如於糞等貪不緣時。何名事遍。答。自相緣惑約自所緣境爲事遍。不順貪等緣嗔等亦緣也。未來五識相應貪嗔及相應無明可生者即緣一世事不名遍行。若不生者有衆多五識。與貪嗔及相應無明在未來世能繫自所緣事。所緣事流遍三世。能緣五識及貪等即在未來。以相繫定得名遍行。但是貪望順境名遍。不望違境說。或有同時參差三世者。即一眼識與貪等合緣三境生。所緣三境在三世。能繫眼識與貪等在未來具事世二遍。一念眼識上具事世二遍。況未來有無量五識合論。所以疏云種類無邊。未來五識與意識別明者。以緣境別故也 共相惑與意識相應。種類多故緣一切境盡。如過去邪見撥過去。現在亦然。未來准此說。現世以不宗故者。如有邪見撥無過去因未來果不撥現在等。有唯緣一世。有二世三世合緣。隨緣多少即繫以不定故不說遍行也。

【麟記】論本第二十初　倶舍頌疏記　論本第二十

富春沙門遁麟述

約世明繫門。此中意說。約能繫三世之惑。對所繫定三世辯繫通局。今言繫者。是所繫事。於此事中隨眠隨增者名之爲繫。若不隨增不名爲繫。其隨增者非要現緣。雖在過去未來。若未

斷位皆是隨增。隨增有二。一相應隨增。二所緣隨增。於未斷位一切隨眠皆自相應無差別皆隨增也。
於自所緣相無差別遍隨增也。所緣定故不可說言於自所緣有遍不遍。雖諸煩惱有自相共相意
識五識緣境寬狹力用不同。遍自所緣相無差別。若將能繫三世隨眠對其所繫。隨於何事辯三世
惑繫不繫別。於中即有遍不遍異。於此章中大分爲二。初至必遍縛。明貪嗔慢自相煩惱。二餘
過未遍行已下。明見疑等共相隨眠。前中又二。初約過現二世通對六識明無遍行。二就未來意識五
識明有遍不遍。言緣多法起者。且如邪見撥無因果一切總緣也。言貪嗔慢是自相惑者。正理引經云。
佛告衣袋母。汝眼於色若不見時。彼色爲緣起欲貪不。不爾大德。乃至廣說。已下論文 以貪嗔等起不
定故。於此事中俱是已生未斷即繫此事。過去貪等不能遍繫三世一切有漏法。過去現在隨其所緣
廣狹不同。但起即繫。雖有通緣三世法者。亦無現在貪等能緣三世有漏法盡。故過現世非遍行也。
言有緣此境不緣餘境者。如或於此人顯色尙起貪。非於餘境皆起貪也。如前引經。言境流三世者
釋世遍也。未來意識相應貪等定繫縛。境上識雖在未來。境自遷流行於三世。故名世遍。但約繫
定非要現緣。言種類無邊等者。釋事遍也。謂未來意識相應別相煩惱。雖非盡遍。依總類說即
緣三世有漏法盡。設非此繫即是彼繫故。言種類無邊等。次辯五識。約生不生遍不遍異故別明
之。且可生中言境必俱者。謂五識依緣必同時發。唯緣現在不緣二世。故境必俱。次不生中世遍有
二。初約別所緣各流行世。次約同所緣參差行世。所以然者。以色等境自行三世不待識故。識
若生時必託境故。雖世不同性縛定故名遍。言一切自所緣境者。或五識對色聲等爲自。或貪嗔
對違順等爲自。言同時參差三世者。謂能繫識同時合緣三境名同時。其所繫彼時各居一世名參差。

也。不生五識種類無邊者。雖一心之識無遍緣義。約無邊之識對衆多之境。豈不遍也。設非此繫即彼繫故。次明共相隨眠。言見者謂五見。無明通於相應不共。此等以意識相應故。過未定能遍繫三世。以是共相故。於自所緣必能遍繫。言雖具二遍以不定者。以意識相應必有世遍。共相惑故。於事雖遍。雖有二遍之能。但以現在唯一刹那。而或有時唯緣此境不緣餘境。即不遍也。非定皆遍故。非遍行。不同過未有多念故。

從此第二明三世有無等。就中分二。一述宗。二正破。就述宗中分二。一教理證。二叙說定宗。且初教理證者。薩婆多宗證有三世。經部不許。欲將破彼今且叙宗。論云。應略標宗顯其理趣。頌曰。

三世有由說　二有境果故　說三世有故　許說一切有

釋曰。上兩句證。下兩句結宗。三世有由說者。三世實有由經說故。經言。苾芻當知。若過去色非有。不應多聞聖弟子衆勤修厭捨。以過去色是有故。應多聞聖弟子衆勤修厭捨。若未來色非有。不應多聞聖弟子衆勤斷欣求。以未來色是有故。應多聞聖弟子衆勤斷欣求。二有境果故者。二者謂契經說。識二緣生。如說眼識以眼及色爲二緣。乃

至意識以意根及法爲二緣。意根過去。法通三世。過未若無。能緣意識應闕二緣。過去無故便闕意根。過未無故復闕法境。已上教證也。有境者。此下有二種理證。此初理也。以識起時必有境故。有境識生。無境不生。其理決定。過未若無。所緣無故識亦應無。有果者第二理也。又過去業有當果故。過去若無。其過去業體應非有。由業無故當果應無。既業有果。故知過未理必實有。下兩句者結宗。說三世實有故許是一切有宗也。（冠註論本第二十四左）

【暉鈔】卷下本十四左　名現正緣能繫。經部云。前未斷惑能繫三世。若有過未二世可論說能繫。過未既無。如何可說惑能繫。若三世實有。即應有爲是常住也。過去色是定共別解脫戒此有漏戒上有煩惱緣。勤修道厭捨。未來色是定道二戒。應勤斷煩惱求彼二戒。若過去色非有至勤修厭捨者。以未來是反難。以過去色是有故下。順成未來。准過去釋也。既緣過未生心。故知有體。過未不同兎角無。不同現在有。能生心心所覺故有體也。經部難云。火輪生覺。夢見兎有角。亦能生心。應有實體。有部通云。火輪依實色生覺。夢中見兎角。由晝日見兎及別見牛角。夢想心亂。謂言牛角角在兎頭上也。

【麟記】論本第二十三右　言明三世有無者。亦明繫縛三世。若依經部過未是無如何繫縛。故此已下立三世有。言勤修厭捨者。觀色無常故。於過去世勤修厭捨。言勤斷欣求者。謂觀無常故。於未

來色能斷欣求。欣求卽是緣未來色貪。又解。觀色無常故名勤斷欣。不希欲故名勤斷求。言過未若無無所緣者。謂意識緣三世。故過未爲理證也。言許是一切有宗者。新云。詳薩婆多過未體有不同現在之有。過未體無不同兎角之無。若同現在應非過未。若如兎角卽應不能作境生心。正理論云。謂立去來非如現有。亦非如彼兎角等無。又云。爲境生覺是眞有相。

從此第二定宗。論云。今此部中差別有幾。問數誰所立世最善可依。問宗差別頌曰。

此中有四種　類相位待異　第三約作用　立世最爲善

釋曰。上兩句答初問。下兩句答第二問。今此部中差別有四。一類異。二相異。三位異。四待異。尊者法救作如是說。由類不同三世有異。謂從未來至現在時。捨未來類得現在類。若從現在流至過去。捨現在類得過去類。但類不同。非體有異。如破金器作餘物時。形雖有殊。金色無異。尊者妙音說。相不同三世有異。謂法在過去正與過去相合。而不名爲離現未相。以過去相顯。但名爲過去。現在正與現在相合。而不名爲離過未相。未來正與未來相合。而不名爲離過現相。隨

顯得名。准過去說。尊者世友說。位不同三世有異。未作用位名爲未來。正作用位名爲現在。作用謝位名爲過去。至位位中作異異說。如運一籌置一位名一。置百位名百。置千位名千。歷位有別。籌體無異。尊者覺天說。待不同三世有異。待謂觀待。前觀於後名爲過去。後觀於前名爲未來。觀待前後名爲現在。如一女人名女名母。觀母名女觀女名母。論主評云。法救執法有轉變故。應置數論外道朋中。以數論執法有轉變故也。妙音所立世相雜亂。三世皆有三世相故。覺天所立世還雜亂。三世法中應有三世。謂過去世有多剎那。前後剎那應名去來。中名現在。未來現在類亦應然。故此四中第三世友立世最善。以約作用位立世差別故。（冠註論本第二十六右）

【暉鈔】卷下本十五右　世友者。世是天。父母生已。恐鬼神害故。立名言與天爲友也。問。若無用卽名過未者。現在彼同分眼不發識無用。應名過未世。答。不然。以眼有取後果用故。是現在世也。問。過去同類因及異熟因有與果用。應名現在。無取果用應名過去。卽二法同時。半是現在。半是過去。答。正理救云。據取果名現在。過去與果名功能也。

【麟記】論本第二十三左　下、定宗。如序、無異。

從此第二經部廣破。頌曰。

何礙用云何　無異世便壞　有誰未生滅　此法性甚深

釋曰。前三句、經部破。第四句、有宗答。何礙用云何者。此用字兩度言之。一何礙用。二用云何。何礙用者。經部破云。汝說三世法體常有。應一切時能起作用。何法礙用時有時無。用云何者。汝說法體由作用故三世有別。又此作用云何得說爲去來今。且作用中而得更立有餘作用。用上有用。便致無窮。無異者。有宗救也。用不離體名爲無異。既用卽體。體既無無窮之過故。用亦無無窮之失也。世便壞者。破也。此經部重破。若言無異。三世便壞。體既恒有。用亦應然。何得有時名爲過未。故彼所執世義破壞。有誰未生滅者。更以理破之。若說過未如現實有。應俱名現。誰未已生名爲未來。誰復已滅名爲過去。故不許法本無今有有已還無。則三世義皆不成立。又經部云。汝薩婆多。許體

恒有而說性非常。如是義言所未曾有。依如是義故。有頌曰許法體恒有。而說性非常。性體復無別。此眞自在作。此頌經部調有宗也。言如外道說自在天自作諸世間。須作卽作也。此法性甚深者。薩婆多救也。如向所難我不能通者。謂法性甚深。非尋思境。豈不能釋便撥爲無。論主意朋經部。故作斯釋。（冠註論本第二十七左）

【暉鈔】卷下本十五左　法體常有用者。用既不離體。體既常有。用亦應然。用若離體卽同外道同異句義。又此作用云何得說爲去來今者。體既三世皆有。不自分三世。由作用分三世。又此作用云何現在有用過未無用。現在更由何法方名有用。若更有用便成無窮失也。且作用中而得更立有餘作用者。卽應現在作用上更有作用。用卽有過未更有作用。不作用作用方無也。故不許法本無今有下。經部自立三世道理。若不許我作此釋。卽三世義皆不成立也。世尊說有過未二世者。據曾有當有說。又過未生識者。我許緣無生識。又我許現在種子能生當果。不過去業能生當果。又言煩惱縛三世。雖無過未體有能縛煩惱種縛。煩惱種子在身。此遠通前難。此前諸文正理皆有破。應撿也。

【麟記】論本第二十左三　言世便壞者。體既恒有。用亦應然。則應名現在。何有過未之別。故三世便壞也。有部救云。以有爲法未生名未來。已生名現在。已滅名過去。有何不成耶。故重破云。誰未已生等。破意汝既法體恒有。則合盡如現在。誰復有所闕。未有故名未來。復闕何法。彼已滅故名

過去。言不許法本無今有者。反遮有部順立自宗。言自在作者。謂自在天須作即作。今有部師須說便說。故同彼天。然經部宗立三世者。謂過去世曾有故名有。未來當有故名有。過去有是現果。說曾有因。未來有現在因。說當有果。與有宗異。論有相破。煩而不叙。

從此第二約斷明離繫。論云。今應思擇。諸事已斷彼離繫耶。設事離繫彼已斷耶。問也若事離繫彼必已斷。有事已斷而非離繫。答也斷非離繫其事云何。徵起頌曰。

於見苦已斷　餘徧行隨眠　及前品已斷　餘緣此猶繫

釋曰。上兩句明見道。第三句明修道。第四句通上兩位。應言餘徧行隨眠緣此猶繫也。及前品已斷餘緣此猶繫。於見苦已斷餘徧行隨眠者謂苦智已生集智未生。苦智已生見苦已斷。集智未生有餘集諦徧行隨眠也。此集下徧行隨眠緣此苦諦猶繫也。是則苦諦雖斷而集惑猶繫。是名斷非離繫也。及前品已斷者。於修道位九品隨眠。於前八品。隨斷何品名前品已斷。前品已斷。未斷後品能緣此前品者。於前品猶繫。故前品雖斷而後品猶繫。是名斷非離繫。（冠註論本第二十九右）

【麟記】論本第二十四右　言約斷明離繫者。斷謂惑斷。離繫謂所繫事。爲惑雖斷而事未離繫故。立此門論。約能所雙問答中。但得言事離繫惑必斷。不可言惑斷事必離繫。由是事故。下別問斷非離繫。釋中初約見惑。次約修惑。言見苦已斷至集下猶繫者。以遍行隨眠能緣五部故。雖苦下自斷。猶爲集下所繫故也。言前品已斷至後品猶繫者。此約九品以明。謂隨下中道生。九品結及一果得事中。前品已捨其得自性斷訖證得無爲。而爲下品等惑繫縛故。此言猶繫者。是後後未斷品繫前前品。非謂離繫縛餘境。故章云。能緣此前品者。於前品猶繫。言未斷簡已斷。如先離欲惑後入見道者。於此位中卽不能繫故言未斷。言能緣者。簡不能緣。謂他界緣及緣餘品。亦色等善等非緣此。故正理云。及聲兼明前前已斷後後未斷皆繫義也。

從此大文第七明惑隨增。就中分二。一正明惑隨增。二明有隨眠心。

且初正明隨增者。論云。何事有幾隨眠隨增。問也 若隨事別答便費多言論。是故應造略毘婆沙。由此雖勞少少功力而能越渡大大問流。謂法雖多略有十六種。卽三界五部三五十五及無漏法足前成十六也 能緣彼識名數亦然。識亦十六 應知何法何識境。易思何事何隨眠隨增。境識既解境卽是事事上惑增自當了也 此中且應知何法何識境。頌曰。已上論文。

見苦集修斷　若欲界所繫　自界三色一　無漏識所行

色自下各三　上一淨識境　無色通三界　各三淨識境
見滅道所斷　皆增自識行　無漏三界中　後三淨識境

釋曰。前兩行頌。明苦集修三境。後一行頌。上兩句。明滅道境。下兩句。明無漏境。見苦集修斷者。通標三界三部也。若欲界所繫者。簡別前三部也。自界三色一無漏識所行者。此上欲界所繫苦集修斷各五識緣。謂自界三及色界一並無漏識。名爲五識。自界三者。即如前說苦集修也。及色界一者。謂修所斷。以色界修斷得緣欲界苦集修也。無漏識者。謂無漏識亦緣欲界苦集修也。色自下各三上一淨識境者。謂色界所繫苦集修斷各八識緣。謂自界三及下界三。下即欲界也。三謂前說苦集修斷。並上界一。謂無色界修所斷識能緣色界苦集修故。兼無漏淨識。亦緣色界苦集修斷故。此八識一一各皆容緣色界苦集修斷也。無色通三界各三淨識境者。無色所繫苦集修斷各十識緣。謂通三界各三爲九。三謂苦集修也。無漏淨識爲十。此之十識一一皆容緣無色界苦集修斷。見滅道

所斷皆增自識行者。約三界說。且欲界繫見滅所斷爲六識縁。五識如前。更增第六見道所斷亦六識縁。五識如前。更增第六見道所斷識。自諦下識名爲自識也。色界見滅見道所斷各爲九識縁。八識如前。各增自一。無色界見滅見道各十一識縁。十識如前。各增自一。准前欲界說也。無漏三界中後三淨識境者。謂無漏法通十識縁。謂三界中各後三部。謂見滅見道修所斷識。兼無漏識以爲第十。此之十識一一皆容縁無漏也。爲結前義復說頌曰。見苦集修斷。欲色無色繫。應知如次第。五八十識縁。解云。欲界三部五識縁。色界三部八識縁。無色三部十識縁。義如前說。見滅道所斷。各增自識縁。無漏法應知。能爲十識境。（冠註論本第廿九左）

【暉鈔】卷下本十六右　何事有幾等者。此通問境識及隨眠也。事即六塵。若細論色即一一極微。心心所即一一剎那。皆有煩惱縁也。略毘婆沙。即此論是也。十六境爲所縁。十六識爲能縁也。且應知何法等者。此第末辯隨增先明境識故言且也。釋此疏文分二。初配境識。後明隨增也。苦集修斷各五識縁者。此第一節無容字。長行論文具有也。謂苦集下有遍行。能縁五部故得相縁。且苦下五識縁者。自部下十煩惱爲同類因能縁苦部。若遍行因縁他部。及九上縁即不縁苦諦。五識中有縁不縁時故。論云容

下皆准此釋也。集下緣苦者。七惑中爲遍行因者卽緣苦部。他部緣及九上緣卽不緣也。修部緣者。修有三性識。善無記中聞思慧。覺觀諦理及作無我觀卽緣。自骨持息念。不善識卽不緣。就觀諦中。有漏卽緣。無漏不緣也。色界修部緣者。初定近分厭下苦等卽緣。欣上淨妙等及染無記卽不緣也。無漏識緣者。苦忍智卽緣。類忍智不緣也。欲苦既爾。集諦五識准苦說之。修部五識緣者。苦集下遍行卽緣彼部。若九上及自部緣惑卽不緣也。色修部緣者。善作無我觀及苦麤障卽緣。靜妙及染無記卽不緣也。無漏識緣者。法忍智緣。類忍智不緣。修部自緣者。聞思觀諦理。及無我觀。又如眼等緣色等境卽緣也。色界苦集修各八識緣者。自界三。如欲界說。欲界三緣者。苦集下九上緣惑卽緣。自界緣卽不緣。修斷通三性。善作欣上心及無我觀卽緣。餘善及染無記卽不緣。無色修緣者。空處近分厭下緣。欣上及染無記不緣也。無漏識緣者。類智忍緣。法智忍不緣。緣苦集時卽修部也。無色界苦集修斷各十識緣者。彼欲色界各三緣者。准前欲界緣色界說。自界三如欲色界說。無漏如色界說也。見滅道皆增自識緣者。且欲界滅道各六識緣者。此據滅道所斷煩惱說。非滅道體也。苦集下緣者卽遍行緣。修下卽無我觀等緣。自識緣者不取親緣。邪見等三以緣無漏。邪見等是不緣也。取重緣。貪等卽緣者唯緣有漏法也。色界修斷緣者。苦麤障無我觀卽緣。染無記不緣也。無漏第六者。唯滅道法忍智緣。類忍智不緣也。又云。無漏識緣滅道者。非是滅道法忍智。以滅道邪見等體卽是苦集故。用苦集法忍智。以滅道法忍智緣無漏故也。色界滅道各九識緣無色十一識緣者。亦准欲界說。自識卽取重緣貪等也。無漏法通十識緣者。前三界十五識境中滅道約所斷法論。此約二諦體兼虛空非擇滅。言十識者。二界滅道各邪見等三爲六。三界修部空無我觀爲三成九。無漏識。欲界法忍智。上二界類忍智爲

十也。此總論無漏。不簡有爲無爲也。

【麟記】論本第二十左四　惑隨增門。就中初問答。後釋。言毘婆沙者。婆沙云廣說。今云。其煩廣來覽境識略要以明。故云略毘婆沙也。言越度大大問流者。謂問相既多其如流也。言及無漏法者。上言五部但取滅道下惑。今取滅道之體故。五部外別立無漏法。言法何識境者。謂向十六法中。何等之法是十六識中何識之境。言且應知何法等者。未辨隨增先明識境故。言且也。將釋此文大分爲二。初至能爲十識境。約境對識明通局。二論云已下。約事對惑辯隨增。言自界三者。謂苦集下遍行緣他部故得相緣。修道有漏善心及無覆無記心亦緣苦集故得有三。滅道所斷無遍行惑。唯緣自部故不緣他也。言其色界修斷得緣欲界者。謂未至定等諸善心及異熟威儀無記心皆緣下欲界也。言無漏識亦緣欲苦集修者。如苦集法忍智等諸無漏心。緣苦集境故。無色於欲具四遠故不能緣欲。又諸上地染不緣下。由是三境但五識緣。又此並約容緣總類以說。非謂一切必定皆緣。且如苦下緣他部惑及上界緣即不緣苦。餘准可知。次辯色界。自界三。准欲界說。下界三者。謂苦集下九上緣惑能緣上故。又欲界加行生得善識得緣上界。如欣上心。是故亦成三。言無色修斷識能緣色界者。謂空處無間道修。善心緣第四禪故。故婆沙云。無色加行善識能緣何法。答。能緣自上地有漏一切法並次下地有漏法。兼無漏淨識緣者。無漏苦集類忍智等皆能緣故。餘不緣者。無色四部不緣下故。滅道所斷緣自部故。由此唯有八識緣也。次辯無色界欲色三識。亦以九上緣惑及有漏善心皆緣上也。但遮無色下緣欲。不遮欲界上緣無色。言皆容緣者。容有不緣非決定故。言五識如前者。謂滅諦下惑爲苦集下遍行識緣。及欲色之二有漏善識緣。並無漏心緣故成五。更增自識故六。問。所以

滅道不互相增耶。答。以滅道下無遍行惑不緣他部故不互增。欲界既爾。上界亦然。言無漏法通十識緣者。此是滅道之體。前是滅道所斷。故不同。十識者。三界各後三及無漏識爲十。若別分別。前三界見滅所斷無漏識唯緣擇滅即爲三種。三界見道所斷無漏緣識唯緣道諦復爲三。足前成六。三界修斷善識通緣三無爲及道諦復爲三。足前成九無漏識。若法智品緣欲滅道。苦類智品緣上滅道。復爲一故成十也。應知修斷無覆無記不緣無漏。問。苦集遍行既緣五部。何緣滅道但爲三識緣。答。緣五部者。謂緣所斷非緣滅道無漏之體。如前所明。唯滅道下六種隨眠緣無漏故。

論云。如是了知十六種法爲十六識所緣境已。今應廣辯何事何隨眠隨增。若別疏條恐文煩廣。故我於此略示方隅。且有問言。所繫事內樂根有幾隨眠隨增。應觀樂根總有七種。謂欲界一即修所斷。樂在五識故唯修斷。色界五部。色有意樂故通五部。無漏第七。謂第三禪無漏樂也無漏樂根非諸隨眠之所隨增。如前已說。七中前六。謂欲界一色界五也隨其所應欲修所斷及諸遍行色界一切隨眠隨增。欲界修斷緣自部樂及苦集遍行隨眠能緣修斷樂。色界樂根既通五部。故一切識皆緣樂根。言一切者五部惑也。若有問言。緣樂根識復有幾種隨眠隨增。前約樂根。此約樂根上識也。應觀此識總有十

二。謂欲界四除見滅斷。解云。欲界見苦見集偏行及修所斷能緣樂根。欲界道諦邪見疑無明能緣無漏樂也。滅諦體非樂根。故滅諦所斷不緣樂也。色界五部無色界二即見道諦及修所斷。無色道諦邪見疑無明緣下第三禪無漏樂。故無色道諦所斷有緣樂識也。無色修所斷生得加行善通緣九地類智品道。故彼修斷得有緣下第三禪無漏樂根識也無漏第十一。皆能緣樂根。此上明緣樂識。總計有十二也。謂欲界有四。色界有五。足前成九。無色界有二。足前成十一。更加無漏識。故成十二也。此隨所應欲界有四部。色界有爲緣無色界二部及諸偏行隨眠隨增。解云。此文正明緣樂識上隨眠隨增也。欲界有四部。除見滅斷也。色界有爲緣者。取五部下緣有爲惑。除滅諦下邪見疑無明。彼緣無爲也。緣滅諦邪見等。非是緣樂根識。故須除也。無色二部謂道諦斷及修所斷。謂道諦下邪見疑無明是緣樂識。此下貪嗔癡等緣邪行等起故。道諦下貪等名樂根識上隨眠隨增也。無色修所斷識既緣樂根故。修所斷煩惱於緣樂識上隨眠隨增也。及諸偏行者。即無色界苦集下偏行隨眠緣彼道諦所斷及修所斷樂根識也。若復有問言。緣緣樂根識。復有幾種隨眠隨增。解云。此問緣樂根識上隨眠隨增也。應觀此識總有十四。於前十二更加二種。即無色界見苦集斷。取偏行也。如是十四識能緣緣樂根。能緣緣樂上識。此隨所應欲色如上。無色

四部除見滅斷隨眠隨增。此正明隨增。上來具註文。欲令尋者易曉其義。是故敍之矣。

(冠註論本第二十右十五)

【暉鈔】卷下本左十八　如是了智下。正明樂根隨增義分二。一出樂根數。二隨其所應下正辯隨增。且出樂根數者。所以就樂根明者。隨作論者意。若就諸根明亦准前難。若遍二十二根即文繁廣。遮之。婆沙具約二十二根作法。先問樂根。次問單緣識。後問重緣識也。定樂根名數有七。前十六境中通七部也。欲修所斷及諸遍行者。明修部樂十五惑隨增也。且修斷四惑中自部隨增者。五識相應貪及相應無明同時起有相應隨增。無所緣。謂不緣樂故。五識相應嗔及無明約自他身樂無二隨增義。嗔不順樂故也。修斷意識相應四惑望緣五識樂有所緣隨增。無相應隨增。無樂故緣自身過未及他身三世樂也。苦集十一遍使緣修斷樂作所緣隨增也。色界一切者。此言一切者。是總相說。色界據實只取初定三定。餘地無樂。初定三識相應樂十四惑隨增。苦集下十一遍使及修斷三惑。意相應者唯所緣隨增。三識相應貪嗔唯相應隨增也。第三定意樂苦集下共十五惑通二隨增。苦集體即樂根故。滅道下十三惑中。親緣惑與樂唯相應隨增。與邪見等相應故。無所緣隨增也。若重緣惑望緣邪見等即所緣隨增。若與樂相應即相應隨增也。修斷三惑通二隨增。與樂相應起即相應隨增。若緣自身過未他身三世樂即所緣隨增。色界三十一惑也。已上明樂根。欲色二界共四十六惑隨增。有唯相應。有唯所緣。有通二種隨增如前辯也。若不取煩惱望樂根並無二隨增義也。第二明單緣識七十八惑隨增。此段分二。一出識數。二辯隨增。此言識者。即是前緣樂根煩惱相應之識。後重緣是此緣十二識

上煩惱相應之識也。謂欲界四除見滅斷者。苦集下十一遍使親緣修斷樂。及九上緣惑緣上界樂。道下邪見亦親緣無漏樂。道諦體卽是樂根。緣一地時卽緣六地道也。修斷中不善意識緣自部樂。若善意識卽無我觀。能緣自部樂及第三定無漏樂。若無記識唯緣自部。已上是出欲界緣樂根上四識相也。色界五部者。除滅下邪見等三者。此三緣無爲。不是緣樂識。前樂根隨增取此三者。前約與樂根相應故取爲隨增。此約緣樂識。滅諦非樂根故不取也。取重緣貪等緣樂識。邪見相應樂也。苦集取第三定緣自部惑並十一遍使。名單緣識。除九上緣惑。第四定已上無樂根故。道下親重緣惑並得爲單緣識也。修斷三性中染無記緣自部樂。善緣五部樂及下欲界五識樂也。不取初定三識樂明者。此約界明不約地也。無色界二卽見道諦及修所斷者。道下取邪見等三修斷取善。作空無我觀緣類智品道。緣一卽緣九。緣着第三定無漏樂也。無漏第十二者。法智類智是也。此隨所應下。正明隨增者。欲界四部有二十九惑者。且苦集下十一遍使是緣修斷樂識有相應隨增。重緣貪等卽所緣隨增。道下八惑親重緣准苦集說。修部四惑意識相應是單緣識有相應隨增。四惑緣善無記心卽所緣隨增也。色界五部二十八惑隨增者。苦集下親重緣惑皆是單緣識具二隨增也。滅下邪見等三體非是樂根。與樂相應起。不是單緣識故除也。貪等是單緣識是相應隨增也。道下七惑。親迷三惑是單識是相應隨增。重緣貪等卽所緣隨增及相應也。修斷三惑緣善無記識卽所緣隨增。自爲單緣卽相應隨增也。無色界二部及諸遍行隨眠隨增者。道下邪見等三是單識緣第三定無漏樂卽相應隨增。重緣貪等卽所緣隨增也。修斷貪等緣無我觀善心是所緣隨增也。苦集下十一遍使緣道下邪見等及修斷善識是所緣隨增也。若復有問言下第三重緣識分二。一出識數。二正明隨增。緣緣樂根識者。上緣是第三重緣識。下緣

字是前單緣識。後重緣識緣前單識言緣緣也。即是後起心緣前識起也。重緣識取遍行者。謂遍行所緣無漏樂。不得為單識。能緣五部。緣著道下邪見等及修斷善。得為重緣識也。此重緣識有八十二惑隨增。七十八如單識數。加苦集貪慢四也。明隨增者。即是後念起者緣於前念。如苦集下親緣惑為單緣識。重緣惑為重緣。餘十一遍行等緣此重緣作所緣隨增等。餘皆准此說也。欲界二十九惑。色界二十八惑。無色二十五惑隨增也。

【麟記】論本二十左六　自下第二明惑隨增。於中分三。初至若有問言明繫事樂根隨增。二若有問言已下約單緣識辯隨增。三若復有問言緣緣樂根識已下明重緣識隨增。言略示方隅者。謂且約二十二根中樂根一法明緣。新云。迦旃延婆沙中。就二十二根作法。先問眼根。次問單緣識。此就樂根中又二。初定樂根名數。次正辯隨增。言樂在五識故唯修斷者。以欲界心悅名喜身悅名樂故在五識。唯修所斷。言色界五部者。謂第三禪有意地樂隨於五部皆遍相應。無漏第七者。謂依第三禪起無漏觀。即無漏樂相應也。無色界中唯有捨受故無無漏樂根。所以十六境中唯通七也。次正辯隨增。無漏樂根至如前說者。即前說無漏如炎石足不隨住故無隨增。言欲修所斷至隨眠隨增者。欲修所斷及諸遍行明欲界樂。色界一切等緣色界樂。且欲修斷貪嗔慢等四種隨眠於自部樂隨增。遍行隨眠能緣他部故得隨增。色界第三禪地三十一隨增。總而言之。九十八隨眠中。欲界十五。色界三十一。總成四十六隨眠。於樂根隨增。欲界苦集下非遍行惑及滅道下隨眠。皆不緣他部故。亦並非隨增。無色界中雖有緣無樂。而非隨增故。樂根隨增不通無色。又色界中雖言一切。應知且取第三禪地。餘三地中無意樂故。異地之惑非隨增故。今總相說故言色界一切隨眠隨增。雖初禪中有三識相應樂是修

部攝與欲界同。不復重述。問。滅道所斷邪見等三但緣無漏。如何說言遍五部惑皆能隨增。答。理實此惑但緣無漏。而由惑與樂相應。且是隨增。雖非所緣隨增而是相應隨增故。應知此中隨增之言通相應所緣二種。隨應皆得。次下第二明單緣識。就中分二。初至故成十二。定識名數。二此隨所應已下。正辯隨增。應知此中識者即是前緣樂根隨增煩惱應之識。彼十六識亦是此之十二識上煩惱相應之識。更無別識。欲界見苦集遍行等能緣樂根者。謂有漏樂根五識相應。此是欲界苦集諦攝故。通苦集斷識緣。樂是修斷故。復通修斷意識緣。言欲界道下邪見疑無明緣無漏樂者。即如前說。能緣六地法智品道故。得緣第三禪無漏樂也。滅諦體非樂根者。滅諦體是無爲故非樂也。言色界五部者。以樂通五部故。識亦通五部也。言無色道諦至緣第三禪無漏樂者。謂道諦下邪見等既親緣道諦。緣一地時即緣九地類智品道故。得緣第三禪無漏樂也。無色修斷加行生得善緣九地類智品道者。謂有漏善心能緣無漏。但緣一地即着九地。如無我觀觀一切法故。理實亦通無常觀等心。無漏第十二皆能緣樂根者。謂無漏識通緣三禪樂根。次辯隨增。言欲界四部者。全除見滅斷。即餘二十九隨眠隨增。且如苦集道修四部是緣樂識。遍非遍惑皆得隨增。又集下遍行隨眠是緣樂識。兼是隨增。餘貪嗔等重緣煩惱但得隨增。非緣樂識。道下親疎亦同此說。修部四惑亦緣亦增。言五部下緣有爲惑者。即除滅諦下邪見等三外餘二十八隨眠皆於識上隨增也。以滅諦下邪見等三緣無爲故非緣樂識。亦非隨增。然邪見等與樂根相應。其貪嗔等緣見等起。即能緣樂。是緣樂識。此識起時同時貪等必隨增故。故彼貪等即是隨增。問。前辯樂根隨增乃通滅下邪見。今明識上隨增却不通耶。答。見等雖緣無爲。然與意樂相應而起。故約相應名樂隨增。非緣樂識故。不得言是識隨增也。無

色二部等者。謂道諦有七隨眠。修斷貪等三隨眠。以修斷善心是緣樂識故。彼貪等得隨增。苦集遍行緣他部故。總無色界二十一隨眠隨增。道下七。修下三。苦集下十一。總於樂根上。都有七十八隨眠隨增。自下第三明重緣識。於中亦二。初至識能緣緣樂根。定識多少。次此隨所應已下。正辯隨增。初中先問答。後列。言緣緣樂根識者。前十二識是緣樂根識。今此十四識更緣前十二識。故言緣緣樂根識。言更加二種者。苦集各取遍行爲二。問。所以單緣即除苦集遍行。重緣即取者何。答。由苦集所斷遍行隨眠不能緣無漏樂根。及不緣下有漏樂根故。所以重緣即取者。謂遍行隨眠緣一切有漏法。其修斷善能緣無漏樂。見道所斷邪見疑等亦緣無漏樂。是緣樂識。此等皆爲苦集下遍行隨眠所緣故。所以重緣即兼苦集所斷遍行。故成十四。次辯隨增。言此隨所應至欲色如上者。謂欲色二界與前單緣更無異相。但以後起重緣緣前識耳。唯無色界更加二部。即於單識上隨增數外。更加不遍隨眠。即苦集下貪慢等。是以緣苦集下遍行隨眠是重緣識。此貪慢等緣遍行起故盡取之。唯除滅下。無隨增義故。問。所以唯立三重即止者何。答。但此三重攝法即盡。且如樂隨增。但色界惑盡樂不通無色。單緣識增雖通無色二部。及苦集遍行不攝非遍。更辯重緣方攝非遍行盡。故唯三重已得周備。若更辯者與前無殊。

從此第二明有隨眠心。論云。若心由彼名有隨眠。彼於此心定隨增。問也此不決定。或有隨增。謂與心相應。及緣心未斷。相應已斷則不隨增。依此義門故作是說。頌曰。

有隨眠心二　謂有染無染　有染心通二　無染局隨增

釋曰。有隨眠心二者。標也。謂有染無染者。列數也。有隨眠心總有二種。有染無染心差別故。與惑相應名爲有染。於有漏中善無記心名爲無染。有染心通二者。有染汚心名有隨眠。此有隨眠通有隨增或不隨增故云二也。有隨增者。一謂染心與惑相應隨眠未斷二謂緣此染心隨眠未斷故名有隨增。不隨增者。此謂染心相應已斷則不隨增。仍說有隨眠。以恒相應故。已斷縛性故不隨增。不斷伴性故恒相應也。相伴性必不可斷。有伴性故名有隨眠。無染局隨增者。簡不隨增。故名爲局。以無染心非惑相應。不由伴性名有隨眠。唯局隨增名有隨眠。謂由隨眠緣無染心隨眠未斷名有隨眠。言未斷者。隨增義故。故唯局隨增名有隨眠也。（冠註論本第二十十九右）

【暉鈔】卷下本二十左　染心與惑相應。即是相應隨增。若緣此染心上煩惱未斷所得。即所緣隨增。若斷過未煩惱上得是斷縛性。次心心所與煩惱同一聚在過未世。是不斷伴性名有隨眠。若隨增即得未

斷也。善無記心心所名無染心。若煩惱緣此善無記心。此善無記心方名有隨眠。故爲隨增方得名有隨眠。若不隨增善無記心心所不得名有隨眠心也。

【麟記】論本第二十左十　言若心由彼名有隨眠者。謂心由有彼煩惱名爲有隨眠也。言彼於此心定隨增不者。謂彼煩惱與心相應時定、隨增不。此不決定等。答也。言謂與心相應及緣心未斷者。與心相應是相應隨增。緣心未斷是所緣隨增。未斷二字通上二位。言相應已斷則不隨增者。謂彼與心相應隨眠雖已永斷而不隨增仍名有隨眠。故此中說。若緣縛斷已不名有隨眠。故此不說。言一謂染心與惑相應者。心心所與惑相應隨增也。二謂緣此染心隨眠未斷者。即餘隨眠緣此染心時亦有隨眠。此所緣隨增也。言相應已斷即不隨增者。謂貪等煩惱未被斷時與心相應互相有力。同縛前境名隨增。聖道斷已無縛境能故。故非隨增也。言不斷伴性者。謂如貪等必同時心心所法相應起。設令聖道對治生時必不能令此惑與心可相離。故不可斷。以相應親近。雖復斷已名有隨眠。所緣疎遠斷已不名有隨眠也。應知染心斷與不斷皆名有隨眠心。無染心唯局隨增未斷。斷已不名有隨眠也。婆沙問云。過去既無作用。云何可說名隨增。尊者妙音作如是說。彼雖無有取境作用。而於所緣及相應法有如現在繫縛功能。故彼隨眠有隨增義。

從此第八明次第起。就中分二。一正明次第。二明起惑因。且初明次第者。論云。如上所說十種隨眠次第生時。誰前誰後。頌曰。

無明疑邪身　邊見戒見取　貪慢瞋如次　由前引後生

釋曰。一無明。二疑。三邪見。四身見。五邊見。六戒禁取。七見取。八貪。九慢。十瞋。煩惱生時先由無明於諦不了。由不了故次引生疑。於四聖諦生猶預故。從此疑心引生邪見。謂定撥無苦集滅道。由撥無諦引身見生。謂苦蘊中撥無苦理。便決定執此爲我故。從此身見引邊見生。謂依我執斷常邊故。從此邊見引生戒禁取。便計前執爲能淨故。從戒禁取引見取生。謂計能淨已。或必執爲能勝故。從此見取次引貪生。謂自見中情深愛故。從此貪後次引慢生。恃自見解生高擧故。從此慢後次引生瞋。違己見中必憎嫌故。如是且依次第起說。越次第者前後無准。（冠註論本第二十左二十）

【麟記】論本第二十左十一　言由不了故次引生疑者。謂聞二途便懷猶預。爲苦非苦。乃至廣說。從此猶預引邪見生者。謂邪聞思生邪決定撥無苦諦。乃至廣說。言計前所執爲能淨者。謂計前執爲能證名能淨。言違己見中必憎嫌者。此謂於他身起嗔故也。又論云。有餘師說。於自見解取捨位中起憎嫌故。見諦所斷貪等生時緣自相續見爲境故。新云。若生見斷嗔應如餘師說。生修道嗔亦緣他相續。言前後無准者。謂或有時但對違順之境起於貪嗔。何必要須從所見後起。餘准此說。正理云。

諸隨眠起無定次第。可一切後一切生故。

從此第二明起惑因。論云。諸煩惱起由幾因緣。頌曰。

由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起　說惑具因緣

釋曰。由三因緣煩惱現起。一由未斷隨眠即惑因也。二隨應境現。說言及隨應者。隨其所應也。如順境生貪。違境生瞋等。此惑境界也。三由非理作意。即起惑加行也。由上三因煩惱現起。說惑具因緣者。此上三因。謂此且據具因緣說。或有唯託境界力生。如退法根阿羅漢等。

(冠註論本第二十一二十左)

【麟記】論本第二十十二右　言由未斷隨眠者。且將起欲貪纏時。由未斷貪得為因力。即由得力令貪生故。言如退法阿羅漢等者。等取不還及離欲異生。此唯託境界力不由餘二因。煩惱已斷故無未斷隨眠。意樂清淨故無非理作意。諸煩惱起類此而說。

從此大文第三雜明諸煩惱起分三。一明漏等四門。二明結等六門。三明五蓋差別。就明漏等四門分二。一出體。二釋名。此下出體。論云。即

上所說隨眠並纏經說爲漏瀑流軛取。漏謂三漏。一欲漏。二有漏。三無明漏。言瀑流者四瀑流。一欲瀑流。二有瀑流。三見瀑流。四無明瀑流。軛謂四軛。如瀑流說。取謂四取。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。

如是漏等其體云何。頌曰。

欲煩惱並纏　除癡名欲漏　有漏上二界　唯煩惱除癡
同無記內門　定地故合一　無明諸有本　故別爲一漏
瀑流軛亦然　別立見利故　見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取　無明不別立　以非能取故

釋曰。初兩行明三漏。次一行明瀑流及軛。後一行明四取。欲煩惱並纏除癡名欲漏者。此四十一物名欲漏體。謂欲界繫根本煩惱有三十一。併十纏成四十一。有漏上二界唯煩惱除癡者。此有五十二物爲有漏體。謂上二界根本煩惱各二十六。五部惑中各除瞋癡也。兩界合論故成五十二。彼上二界雖有昏沈掉擧二纏。不立爲漏體者。以纏少故。又此二

纒隨從他起不自在故。同無記內門定地故合一者。明上二界合爲有漏也。一同無記生。二同內門轉。緣定及身名內門轉也三同是定地。由此三義二界隨眠合爲一漏。無明諸有本故別爲一漏者。三界無明各有五種。此中十五物爲無明漏。謂由無明爲三有根本別爲一漏也。瀑流軛亦然者瀑流與軛體與漏同。故說亦然。謂前欲漏拆出諸見名欲瀑流。及名欲軛。如是有漏拆出諸見名有瀑流。及名有軛。拆出諸見名見瀑流。及名見軛。如是已顯二十九物名欲瀑流。謂貪瞋慢各有五種。十五也疑四。四諦下疑也。足前成十九。纒十。足前成二十九二十八物名有瀑流。謂貪與慢各十。上二界各五總成二十。疑八。上二界各四疑成八。足前成二十八也。三十六物爲見瀑流。謂三界中各十二見。苦下五。見集滅各二見爲四。足前成九。道諦下三見。故成十二也。十五物爲無明瀑流。謂三界無明各有五也。應知四軛如瀑流說。別立見利故者。拆出諸見別名見瀑流及見軛者。以見推求性猛利故。見不順住故非於漏獨立者。令住生死名爲漏義。見性猛利不順住義。由

此於漏不獨立名。但可與餘合說爲漏。欲有軛並癡見分二名取者。此明四取體同四軛。欲軛幷癡名爲欲取。有軛幷癡名我語取。見軛分二。一名戒禁取。二名見取。應知三十四物爲欲取體。謂貪瞋慢無明各五。（四五二十）疑有四。（足前成二十四）幷十纏。（足前成三十四）三十八物爲我語取體。謂貪慢無明各十。疑有八。（上界合論）六物爲戒禁取體。三界各有二戒禁取。故爲六也。（苦下一。道下一。）三十物爲見取體。三界各有十種見。（十二見中除二戒禁取）上界煩惱名我語取者。我語謂內身。依之說我。故上界煩惱多緣內身名我語取。我語之取依主釋也。於諸見中別立戒禁取者。由此獨爲聖道怨故。雙誑在家出家衆故。謂在家衆計自餓等爲天道故。諸出家衆計捨可愛境爲清淨道故。無明不別立以非能取故者。不立無明別爲取者。能取諸有故名爲取。謂不了相名爲無明。非能取故不立爲取。但可與餘合說爲取。此上四取依薩婆多宗說也。若依經部。四取謂以貪爲體性。貪緣五欲境起名爲欲取。貪緣六十二

見起名爲見取。貪緣戒禁起名戒禁取。貪緣三界我語起名我語取。故彼四取以貪爲體。（冠註論本第二十右）

【暉鈔】卷下本二十右　婆沙四十六云。六垢不說爲漏等者。煩惱垢麤不堅住故。不信懈怠放逸過輕不爲漏等也。品類足論上界二纒得爲有漏體。此論以二義故不說也。同內門轉者。正理破云。若爾色界緣外色聲法外境。無色緣法外境生。如何以內門因釋。彼自釋第二因云。以同類智對治道。倶舍救云。以內門者據多分說也。無明漏等與十二支中無明別者。此唯無明。彼通一切煩惱等也。三漏前二依主釋。後一持業釋。瀑流軛前二依主。後二持業釋。四取並依主釋。六十二見者。如婆沙第一百九十九及二百廣明。不可具引。略出名數。謂前際分別有十八。謂四遍常論。四一分常論。二無因生論。四有邊論。四不死矯亂論。後際有四十四。謂十六有想論。八無想論。八非有想非無想論。七斷滅論。五現法涅槃。足前際十八成六十二見也。四遍常論者。一由憶宿命通憶劫初事。因此起見執我世常。二由憶生執我世常。由彼得通憶多生事便執爲常。三由天眼見諸有情死此生彼諸蘊相續執我世常。既得天眼見不斷故便謂是常。四由尋思不如實知執我世常。彼諸外道作如是念。有法常有無法常無。便謂是常。四遍常論常見爲體也。四一分常論者。一從梵世來生此界得宿住通便言。大梵是常自身無常。二聞梵王說大種與心隨一無常心便忍許。三從遊戲忘念天沒來生此間得宿住通便作是念。於彼天中不遊戲者彼天常住。四從意憤恚天沒。如忘念天說。此四以邊見爲體。二無因論者。一從無想天沒憶出心便起

邪見。一切諸法本無今有。二由尋思但有今生。不了過去便撥爲無。此二邪見爲體。四有邊論
者。一由天眼下見地獄上見初定執我及世倶是有邊。二由天眼傍見無邊執我及世倶無邊。三
由天眼上下見邊。由神境通運身傍去不得邊際。執我及世亦有邊亦無邊。四非有邊非無邊。卽遮
第三爲此第四我及世間不可定。說爲有邊爲無邊。此四一師以身見爲體。第二說通常斷見爲體。若
執有邊卽是斷見。若執無邊卽是常見也。四不死矯亂論者。不死謂天以長壽外道執爲常住不死。不
得生天。一不如實知怖妄語故便矯亂答。是法應說不應說。二不如實知怖邪見故不得生
天。便矯亂答。應說不應說。三不如實知怖愚癡故不得生天。便矯亂答。應說不應說。四不
如實知怖不了故不得生天。便返詰彼若有問言。我於後世爲有。非有。便反詰言。汝何所欲。
汝若言有我意亦然。此四計天不死是常。卽彼復計善酬問答得生彼天。是戒禁取爲體。以
非因計因故也。於後際十六有想論者。一執我有色死後生有想。二執我無色死後生有想。三
執我亦有色亦無色死後生有想。四執我非有色非無色死後生有想。五執我有邊死後生有想。
六執我無邊死後生有想。七執我亦有邊亦無邊死後生有想。八執我非有邊非無邊死後生有想。
九我有一想死後生有想。十我有種種想死後生有想。十一我有少想死後生有想。十二我有無
量想死後生有想。十三我純有苦。十四我純有樂。十五我有苦樂。十六我有非苦非樂。八無想論者。
取有想中前八。唯無想名別。八非有想無想論者。亦如無想說。此上總以常見爲體。七斷滅論者。
一此我爲麤。四大造。死後斷滅。二我欲界人天死後斷滅。三我色界天死後斷滅。四空處天死
後斷滅。五識處。六無所有處。七非想非非想處。皆言死後斷滅。此以斷見爲體。五現法涅槃者。一

於欲界中受五欲樂。二於初定受定喜樂。三於二定受樂。四於三定受樂。五於四定受現法涅槃。此五執劣爲勝。見取爲體也。經部四取皆貪爲體。從境立名。皆依主釋。

【麟記】論本第二十（十二右）　言欲界根本煩惱有三十一者。謂欲界煩惱都有三十六。以五部下各除癡故但三十一也。言上二界雖有二纏不立漏者。釋外難也。故論云。豈不彼有惛沈掉擧二種纏耶。品類足中亦作是說。云何有漏。謂除無明餘色無色二界所繫結縛隨眠隨煩惱纏。今於此中何故不說。迦濕彌羅國毘婆沙師言。彼界纏少不自在故。一同無記性者。謂欲界隨眠多是不善性。色無色界同是有覆無記性。二同內門轉者。正理破云。彼界煩惱緣外色聲觸境轉故。云何但云內門轉耶。應更別說第二合因。謂彼二界同一對治道故。倶舍師救云。雖彼上界亦外門轉。言內門轉者從多分說。如言色界豈無受等。言此十五物爲無明漏者。既欲漏有漏皆除無明。故知三界十五無明義准立爲無明漏。頌中雖不言十五。倶云無明諸有本。由欲有外剩已顯立故。言無明諸有本者。釋別立所由。無明起諸煩惱及業故名爲有本。非是十二支中無明支也。十二支中無明通諸煩惱爲體。故正理云。爲顯無明過患勝故。謂獨能作生死根本。如契經說。無明爲因生於貪染。乃至廣說。此豈是無明支耶。言見不順住乃至合說爲漏者。以瀑流軛中別立見爲一故。各有見軛等四。漏但有三。不立見爲一漏故爲此釋。言獨爲聖道怨者。謂戒禁取計非道爲道。捨眞道故是聖人之怨。言計自餓等爲天道者。彼但計自餓等爲天道。而不行十善業故。言計捨可愛境者。謂此應以弊衣麁食捨可愛境。及二百五十戒爲眞淨道。不知但是助道之緣。而便不修行三十七道品也。言無明非能取者。此但一義。論又釋云。無明相非猛利故不可別立。但可合說。

從此第二釋名。論云。此隨眠等名有何義。頌曰。

微細二隨增　隨逐與隨縛　住流漂合執　是隨眠等義

釋曰。微細者。釋隨眠義也。根本煩惱行相難知故名微細。猶如眠也。二隨增已下三義釋隨。且第一二隨增者。所緣隨增相應隨增。能隨煩惱於所緣境及所相應增昏滯故。隨逐者。第二釋隨義。煩惱起得。此煩惱得隨逐有情常爲過患也。隨縛者。第三釋隨義。煩惱現行隨縛有情。住流漂合執者。釋上漏等名也。住者能令衆生久住生死。流者能令有情三界流轉。於六根門泄過無窮故名爲漏。漂者極漂善品故名瀑流。合者和合有情受種種苦故名爲軛。執者爲有漏依執取生死故名爲取。是隨眠等義者。結上也。（冠註論本第二十 二十五左）

【暉鈔】卷下本 二十五右　問。貪等煩惱起時取現行煩惱行相極麤易知。如何言難知。答。一以貪等起時自不知故。二是彼流類故。三或色法一一極微。心心所一一刹那。皆有煩惱緣故名微細。煩惱在心識。猶如人眠難覺知也。三義釋隨。初一總。後二是別。第二約得。第三約現行。說漏有二義。住義如疏釋。流者不順菩提涅槃正流。於生死中流泄過無窮。通久住流轉二義也。瀑流者。急流。煩

惱漂有情善品。如急流漂物。和合者。煩惱與業合果生也。爲有漏依者。四取爲因來世有漏法依此生。名爲有漏依也。

【麟記】論本第二十（左十三）　根本煩惱行相難知者。此如阿難問同梵行不有慢等不。有說。彼於刹那極微亦有隨增故名微細。言二隨增者。正理又云。如怨害伺求瑕隙。及如見毒。應知煩惱於自所緣有隨增義。亦如熱鋏丸能令水熱。及如觸毒。應知煩惱於自相應有隨增義。准此所緣相應義別喩異。前是所緣。後是相應。言此煩惱得隨逐有情者。以煩惱體有時不剩恒有故。如善無記心即無煩惱。唯得常在故但言得隨逐有情。故正理云。謂無始來於相續中起得隨逐。言煩惱現行隨逐有情者。正理釋云。極難離故。如四日瘧及鼠毒等。有說。隨縛謂得恒隨。如海水行隨空行影。新云。總以四義合釋隨眠。章中初一釋隨眠。下三釋隨。乃是舊義。又云。二論結隨眠名。非訓釋詞。但是十種煩惱有上四義立隨眠名。正理云。何緣隨眠唯貪等十。非餘忿等。唯此十種習氣堅牢。非忿等故。謂唯此十種習氣堅牢起便難歇。言住流者。住謂稽留有情久住生死。流謂流轉於生死中。從有頂天至無間獄。由彼相續於六瘡門泄過無窮。故名爲漏。言漂激善品者。猶如瀑水漂激諸物。故婆沙云。稽住義。漂激義。是瀑流義。言和合者。謂令有情與界趣生共和合故名軛。猶如車軛。言執取生死者。謂能執取三有自體爲依。已上依有部釋。若依論主釋與上不同。故論云。若善釋者應作是言。諸境界中流住相續泄過不絕故名爲漏。如契經說。具壽當知。譬如挽船逆流而上。設大功用行尚爲難。若放此船順流而去。雖捨功用行不爲難。起善染心應知亦爾。准此經云。於境界中煩惱不絕說名爲漏。若勢增上說名爲瀑流。謂諸有情若墜於彼唯可隨順。無能違逆。湧泛漂激難

違拒故。於現行時非極增上說名爲軛。但令有情與種種類苦和合故。或數現行故名爲軛。執欲等故說名爲取。已上義要故具叙之。

倶舍論頌疏　論本第二十

倶舍論頌疏　論本第二十一

中大雲寺沙門圓暉　述

分別隨眠品第五之三

從此第二明結等六門。就中分二。一正明結等。二諸門分別。就正明結等分二。一明結等五門。二明六垢。就明結等五門分二。一標章。二別釋。且第一標章者。論云。如是已辨隨眠並纏世尊說爲漏瀑流等。爲唯爾所。爲復有餘。頌曰。

由結等差別　復說有五種

釋曰。除漏等外由結等差別復有五種。一結。二縛。三隨眠。四隨煩惱。五纏。（冠註論本第二十一右初）

【暉鈔】卷下本二十六右 論本第二十一 問。纒既未說。如何此言已說隨眠幷纒。答。體雖未說。已說纒名為漏等及一百八煩惱也。

從此第二別釋。就中分五。一釋結。二釋縛。三釋隨眠。四釋隨煩惱。五釋纒。就明結中分三。一明九結。二明五下分結。三明五上分結。且初第一九結云何。頌曰。

結九物取等　立見取二結　由二唯不善　及自在起故
纒中唯嫉慳　建立為二結　或二數行故　為賤貧因故
遍顯隨惑故　惱亂二部故

釋曰。結九者。一愛結。二恚結。三慢結。四無明結。五見結。謂三見也。六取結。謂二取也。七疑結。八嫉結。九慳結。於中恚嫉慳唯欲界繫。餘遍三界也。問何緣三見名為見結。二取名為取結。答頌言物取等。謂三見二取。一則物等。二則取等。言物等者。物者體也。三見有十八物。二取亦十八物故名物等。見十八者。謂苦下有身邊二見。四諦下各有邪見。

合成六見。三界各六故成十八。取十八者。苦下有二取。集滅各有一取。謂唯見取。道下亦二取。故成六取。三界各六。故名十八。言取等者。三見等是所取也。二取等是能取也。故名取等。謂由戒取執身見等爲能淨故。或起見取執身見等以爲勝故。故身見等名爲所取。戒見二取名能取也。由二唯不善及自在起故者。謂嫉慳二唯不善性。又嫉慳唯自在起不隨從他。唯自力起故名自在起。由二義勝故於纏中別立爲結。此釋非理。論主破云。若纏唯八此釋可然。許有十纏此釋非理。以忿覆二種亦具兩義故應立爲結。由此應言嫉慳過失尤重。一數現行故。謂由嫉慳數現行也。二爲賤貧因故。嫉爲賤因。慳爲貧因也。三徧顯隨惑故。謂徧顯歡戚隨煩惱也。謂嫉與憂相應遍顯戚隨惑也。慳喜相應徧顯歡隨惑也。四惱亂出家在家二部故。謂出家於教法爲嫉慳惱亂。在家於財物爲嫉慳惱亂。五或惱亂天阿素洛故。謂天帝釋有甘露味。阿素洛有女色。天慳味嫉色。阿素洛慳色嫉味。便興鬪

諍。六或惱亂人天二勝趣故。七或惱亂他及自部故。部者衆也。謂慳惱自衆。嫉惱他朋。由上七義故。於十纒唯二立結。頌言惱亂二部故者。應知攝後四種二部也。（冠註論本第二十一左初）

【暉鈔】卷下本二十六右　結九者。此九力能於境生繫縛有情名結也。隨惑卽十纒六垢名隨煩惱。名卽十六。皆於戚歡二類轉。嫉卽戚。慳卽歡。遍顯得十六隨惑也。十纒中無慚愧雖性不善非自力起。悔雖自力起通善惡性。睡眠惛沈悼擧二義俱無。餘嫉慳忿覆二義皆具也。前說九結今更說五結故言。

【麟記】論本第二十一右初　俱舍頌疏記　論本第二十一　富春沙門遁麟述

言九結者。問何緣九種皆名爲結。正理釋云。於境於生有繫縛能故名爲結。或有此故令諸有情合衆多苦故名爲結。是衆多苦惱安足處故。一愛結者。謂三界貪。依三界身緣三界境。未離三界染之貪故名三界貪。所言貪者。謂有心所樂可意相所攝受行。卽於諸有及諸有具起樂著說名爲貪。何緣此貪說名爲愛。此染心所隨樂境故。二恚結者。正理釋云。恚謂於違想及別離欲卽攝受行中令心憎背故。四無明結者。謂三界無知。此約所依。非約所緣。以諸無漏法不墮界故。無明亦用彼爲所緣故。此廣分別如緣起中。見結取結倶邪推度。別顯彼相如五見中。言一物等。正理問云。說此物等於義何益。於結義中見有益故。此言意說。如貪嗔等一一獨能成一結事。三見二取各十八物和合各成一結事故。若異此者。應說五見各爲一結如貪嗔等。故見及取各十八物共立一結。方敵貪等。若爾身見邊見見取有十八物。戒取邪見亦十八物。豈非物等。不爾。本論中釋。

其理決定。所以者何。以取等故。三見等所取。二見等能取。解云。等是齊等。等字連下讀之。故論云。三等所取。二等能取也。言由二惑勝者。謂於纏中唯此獨具兩義。餘皆不然。且無慚無愧唯不善。非自力起。悔通善惡。唯自力起。餘二皆無。謂睡眠掉舉惛沈。言爲賤貧因者。正理云。乃至雖生在善趣中。而爲賤貧。重苦所軛。現見卑賤及諸乏財。乃至極親亦不敬重。言惱亂人天二勝趣者。如世尊告憍尸迦言。由嫉慳結人天惱亂故。言應知攝後四種二部者。謂從第四出家已下總有四種。於七義中居其後故。

從此第二明五下分結。論云。佛於餘處依差別門。即以結聲說有五種。

頌曰。

又五順下分　由二不超欲　由三復還下　攝門根故三

或不欲發趣　迷道及疑道　能障趣解脫　故唯說斷三

釋曰。又五順下分者。一身見。二戒禁取。三疑。四欲貪。五瞋。問。何緣此五名順下分。答。下謂欲界。此五順益下分界。故名順下分。由二不超欲由三復還下者。正釋順下也。由貪瞋二不超欲界。設有能超上生有頂。由身見等三還生欲界。故說貪瞋如守獄卒。身見等三如防邏人。故說

此五名順下分。有說。言下分者。謂下有情。卽異生也。及取下界。謂欲界也。前三能障超下有情。後二能令不超欲界。故五皆得順下分名。問。如諸預流斷六煩惱。云何經說斷三結耶。答。此有二師。第一釋者。頌云攝門根故三。言攝門者。謂身見在一門。卽苦門也。戒禁取在二門。謂苦道門也。疑通四門。謂四諦門也。說斷三種攝彼三門。故說斷三已說斷六。言攝根者。謂邊見依身見轉。見取依戒禁取轉。邪見依疑轉。故說斷三種攝彼三根。故說斷三已說斷六。或不欲發趣已下第二釋也。或言謂顯有餘師釋。凡趣異方有三重障。一不欲發趣。二迷正道。依邪道故。三疑正道。趣解脫者亦有三障。一不欲發趣。謂由身見執我我所。怖畏解脫不欲發趣。二者迷正道。謂由戒取執非道故迷於正道。三者疑於道。謂由疑故於道猶豫。佛顯預流永斷如斯趣解脫障故說斷三。（冠註論本第二十一右四）

【暉鈔】卷下本二十六右　又五順下分五者是數。分者別義。卽三界別故。五順之下分。下分卽欲界。此五

共有力令不超出欲界。第二說人及界皆名下分也。由貪嗔二不超欲界。設以六行斷欲界煩惱盡。上生有頂名超下有情。由身見等三爲障爲因還生下界。若爾六行道斷欲界貪等及身見等三皆斷。如何論言由三復還下。答。有二說。一由有頂身見等三爲緣引生下界身見等。故前文言有頂地煩惱爲煩惱根。二由不斷欲界身見等體但斷其得故身見等更生也。三結通三界四部。二結欲界五部。問。集滅下無戒禁取。如何說見隨取轉。答。此據苦道二諦說。或因苦道下戒取引集滅下見取生故。說見取隨戒取轉也。說斷三種攝彼三根者。卽身見等三彼經言斷三結。據三根說。邊見等三苗亦隨斷。擧根攝苗也。異方涅槃。望三界生死名異方。恐得涅槃我我所斷故怖畏解脫也。

【麟記】論本第二十一右二　言五順下分者。舊云。總三十一事爲體。謂身見三界見苦所斷爲三。戒禁取三界各見苦道爲六。疑三界各四諦爲十二。貪嗔皆欲界五部爲十。故三十一也。言貪嗔二不超欲界者。設令聖人雖斷見惑猶有此二。亦不上超。以初二果未離欲故。言由身見等三復還下生者。設令凡夫雖斷貪嗔得生上界。由此三力還復下生。以此三惑非凡斷故。問。身邊等三見既通上界。如何不名順上分耶。答。非由此三而生上界。聖人已斷亦上生故。但彼有貪等潤上界生故。唯貪等名順上分。如下文當顯。言斷六煩惱者。卽五見及疑聖皆斷故。言攝三門者。問。既戒禁取通四門。如何但言三門耶。答。約三種類別名爲三門。非謂約諦爲門也。故論云。謂所斷中類有三種。唯一通二通四部故。言邊見依身見轉者。謂先執我方執斷常故。見取依戒禁取轉者。非因計因執爲勝故。邪見依疑轉者。由疑不決起邪見故。三隨三轉。但說所隨卽顯能隨故。言怖畏解脫者。亦得涅

槃我斷滅故不欲發趣。於道猶預者。謂疑正見是非道也。故佛偏說三兼亦顯餘故不說六。

從此第三明五上分結。論云。佛於餘經如順下分說順上分亦有五種。頌曰。

順上分亦五　色無色二貪　掉擧慢無明　令不超上故

釋曰。順上分五。一色界貪。二無色界貪。三色無色掉擧。四色無色慢。五色無色無明。由此五種能令有情不超上界名順上分結。以貪過重兩界別論。（冠註論本第二十一右六）

【暉鈔】卷下本二十七右　上分者。正理論說。體有八物。掉擧等三二界別故。即是第三果人名上分。此五障不出上二界。見惑已斷惑兼順下界生故。見惑不說爲順上分結。上二界愛別立者。一過重。二所愛別故。掉擧等三無此能故合立也。問。隨煩惱中何故上二界唯立掉擧不立餘隨煩惱。答。以障定勝故立掉擧爲結。惛沈順定不立也。

【麟記】論本第二十一右三　言順上分者。由此不超上界。順益上界故名順上分結。正理云。如是五種體有八物。掉擧等三二界別故。上二界別分成六故。唯修所斷。斷見惑已彼方現行。未斷見時亦能資令却生下界。婆沙問云。何唯修所斷立爲順上分結。答。令趣上生名順上分。見所斷結亦令墮下故不立爲順上分結。復次上人所行名順上分。上人是聖非諸異生。見所斷結唯異生起故不立爲

順上分結。然於聖中唯不還者所起諸結立爲順上分。問。因論生論。何故預流及一來者所起諸結非順上分結。答。順上分者。謂趣上生。預流一來所起諸結亦令生下故不立爲順上分結。言貪過重者。婆沙云。復次愛令界別地別部別。愛能增長一切煩惱。愛有愛處所說多過。故依界別立爲二結。掉擧等三無如是事。故上二界合立爲一。

從此第二明三縛。論云。已說結。縛云何。頌曰。

縛三由三受

釋曰。縛有三種。一者貪縛。二者瞋縛。三者癡縛。何緣說此三爲縛。謂依三受故立三縛。謂於樂受貪縛隨增。謂於苦受瞋縛隨增。謂於捨受癡縛隨增。所緣相應俱隨增故。謂於捨受亦有貪瞋。非如癡故。（冠註論本第二十一左）

【暉鈔】卷下本二十七右　樂受有貪縛。約勝及自身說。亦有瞋縛。如見怨受樂時生瞋。貪瞋同時必有癡。於苦有貪。見怨受苦。貪彼受苦。有癡准前。捨受有貪瞋不如癡。此苦樂捨通三性。善無記性即唯所緣隨增。不善有覆無記二通二隨增。若緣他身一向所緣隨增。此言苦樂者。憂喜亦名苦樂也。又三縛攝餘惑。五見疑癡中攝。慢貪中攝。世尊爲劣慧人麁相說三縛。遮離三染名縛。又唯現行不據成就說也。

【麟記】論本第二十一左三　言縛有三者。繫縛有情名之爲縛。約受不同故成三種。約自相續所緣相應俱隨增故。若他相續唯所緣也。故正理云。縛有能遮趣離染義。結縛二相雖無差別而依本母說縛有三。所餘諸結品類同故攝在三中。謂五見疑癡品類同。慳慢二結貪品類同。嫉結同嗔品類。故三縛攝。又佛偏爲覺慧劣者顯麁相煩惱故但說三縛。言於樂受貪隨增者。正理云。少分亦於不苦不樂。於自他苦及他樂捨故。嗔癡准此。是故世尊依多分理說隨三受建立三縛。又唯現行名之爲縛。若異此者。皆成三故則應畢竟遮趣離染。

從此第三明隨眠。論云。已分別縛。隨眠云何。頌曰。

隨眠前已說

釋曰。隨眠有六。乃至九十八。品初已說也。

從此第四明隨煩惱。頌曰。

隨煩惱此餘　染心所行蘊

釋曰。隨煩惱此餘者。此隨眠外餘纏垢等名隨煩惱。隨根本煩惱起故。名隨煩惱也。此隨煩惱是染心所行蘊所攝。（冠註論本第二十一左六）

【暉鈔】卷下本二十左一　隨煩惱此餘者。此根本之餘也。若據隨根本煩惱。除根本十煩惱外餘皆名隨煩惱。

故後門辯從根本等流。若以隨心王起名隨煩惱。卽根本亦隨煩惱也。

【麟記】論本第二十一四右　言隨根本隨煩惱者。此唯纏等名之爲隨。准論文云。根本煩惱亦名爲隨煩惱。以皆隨心爲惱亂事故。復有此餘異諸煩惱染汙心所行蘊所攝。隨煩惱起故亦名隨煩惱。非根本故。論兩說。章但同後說。言此餘者。除此取餘。准論前說。取此兼餘故言此餘。又前解卽心爲所隨煩惱爲能隨。後卽本惑爲所隨纏垢爲能隨。

從此第五明纏。頌曰。

纏八無慚愧　嫉慳並悔眠　及掉擧惛沈　或十加忿覆
無慚慳掉擧　皆從貪所生　無愧眠惛沈　從無明所起
嫉忿從瞋起　悔從疑覆諍

釋曰。前一頌標纏。次一頌半明根本等流。纏八者。品類足論說。或十者。毘婆沙師說。纏有十。一無慚。二無愧。三嫉。四慳。五悔。六眠。七掉擧八惛沈。九忿。十覆。無慚無愧根品已釋。嫉謂於他諸興盛事令心不喜。慳謂財法巧施相違。悔卽惡作。根品已釋。眠謂令心昧略爲性。悔眠二種雖通善惡。今十纏中唯取染汙。掉擧惛沈亦根品已釋。令心憤

發說名爲忿。隱藏自罪說名爲覆。無慚慳掉擧是貪家等流果也。無愧眠惛沈是無明等流。嫉忿是瞋家等流。悔是疑等流。覆有說。貪等流。有說。癡等流。有說。貪癡等流。有說。智人覆是貪等流。無智人覆是癡等流。頌云覆諍者。三說不同故名爲諍。（冠註論本第二十一左七）

【暉鈔】卷下本二十八右　繫縛有情置生死獄名纏。睡眠通三性。無記性中通一謂異熟生。於善性中唯生得善。與生得善心相生故。不通威儀工巧通果。加行善以加行生。睡眠任運生。正理五十四約三性。任運心引受。隨能引心通三性。今取染汚爲纏也。財法二施得二果。不施名相違。昧略者。昧即簡定。定中取境分明。略即簡散。散取境多故。取境少不明也。嗔即損他命。害即打罵等。忿即令憤發也。等流者。即隨惑有力與根本煩惱齊等。流即流類。或等即是引。從根本煩惱引生也。約相同名等流。無愧作罪。怖即由無明力不了因果。生帶境名惛沈。亦由無明不了生。悔從疑者。謂作善了由疑無果故生追悔也。

【麟記】論本第二十一左四　言纏者。正理云。如是十種纏縛有情置生死獄故名爲纏。或十爲因起諸惡行令歸惡趣故名爲纏。此論又云。根本煩惱亦名爲纏。經說欲貪纏爲緣故。言財法巧施相違者。謂由慳不能巧施財法故名相違。言眠謂令心昧略者。潭山云。謂於覺中六識現起。眠唯意識起。餘五不行故名爲略。又唯識云。昧簡在定。略簡寤時。又正理云。令心昧略。惛沈相應不

能持身是爲眠相。雖亦有惛不與眠相應。此唯辯纏故作是說。

從此大文第二明煩惱六垢。頌曰。

煩惱垢六惱　害恨諂誑憍　誑憍從貪生　害恨從瞋起
惱從見取起　諂從諸見生

釋曰。前兩句明六垢。次四句明本惑等流。一惱。二害。三恨。四諂。五誑。六憍。此從煩惱生穢汚相麤名煩惱垢。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諫誨。害謂逼迫。行打罵等。恨謂結怨。諂謂心曲。誑謂惑他。憍根品已釋。誑憍貪等流。害恨瞋等流。惱見取等流。諂五見等流。頌言諸見者卽五見也。（冠註論本第二十一左八）

【暉鈔】卷下本二十八左　正理云。忿恨別者。忿相卽大。力卽劣。恨相卽小。用卽大也。諂爲心曲。五見險曲故。五見等流也。

【麟記】論本第二十一右五　言不取如理諫誨者。謂不從善諫也。恨謂結怨者。論云。於忿所緣事中數數尋思結怨。正理云。恨與忿相有差別者。如樺皮火。其根猛利而餘勢弱說名爲忿。如冬室熱。其相雖微而餘勢强說名爲恨。由此故。有說恨相言。忿息已續生令心濁名恨。冬室者。抄釋云。西

國方俗。尙屋小坊皆是砌磚。表裏泥飾冬時亦寒。當其舍頂開以一竅。於中索懸大鐵盤。其相如鍬。密塞四孔。下燒盛火令熱。熘熘滿其室中。然得撥寒。掃塗淨潔。方延所供。入其室中熱如陶。新開餘勢。人處中流汗立疾。言諂謂心曲者。論云。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便令解不明。言誑謂惑他者。正理云。謂先籌度設此方便令彼後時生顚倒解故名爲誑。言惱見取等流者。由執取謂劣爲勝故。不取如理諫誨故生惱也。諂五見等流者。謂惡見名曲。與誑相似故。故入阿毘達磨云。諸見增者多諂曲故。如說諂曲謂諸惡見。

從此大文第二諸門分別。就中分五。一三斷分別。二三性分別。三三界分別。四六識相應。五五受相應。且第一三斷者。論云。此垢及纏爲何所斷。

頌曰。

纏無慚愧眠　掉惛見修斷　餘及煩惱垢　自在故唯修

釋曰。纏中無慚無愧睡眠惛沈掉擧此五。與見惑相應。是見所斷。與修惑相應。是修所斷。餘謂嫉慳忿覆悔及煩惱六垢此之十一。自在起故唯修所斷。不隨他惑。自力而起唯與無明共相應。故名爲自在。（冠註論本第二十一左九）

【暉鈔】卷下木二十八左　由自在起不隨從見惑生故。嫉等五纏六垢不通見斷是修斷也。

【麟記】論本二十一左五　中間三斷三性門不釋之。

從此第二明三性。論云。此隨煩惱誰通何性。頌曰。

欲三二餘惡　上界皆無記

釋曰。欲三者。欲界眠惛掉三通不善無記二性。與身邊見相應是無記性。餘惡者。所餘隨惑皆不善性。上界皆無記者。上二界中一切隨惑皆唯無記性。

從此第三明三界分別。論云。此隨煩惱誰何界繫。頌曰。

諂誑欲初定　三三界餘欲

釋曰。諂誑唯在欲界初禪。臣衆相依故。三三界者。三謂惛掉憍三皆通三界。餘欲者。餘者除前五外所餘惑唯欲界繫。（冠註論本第二十一左九）

【麟記】論本第二十一左五　諂誑唯在欲界初禪者。論云。寧知梵世有諂誑耶。以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾芻。此二於前雖已分別。義相關故今復重辯。言所餘隨惑等者。謂十六惑中五如前辯。所餘十一唯欲界繫。

從此第四明六識相應。此下總明本惑及隨惑於六識中何識何地起。頌曰。

見所斷慢眠　自在隨煩惱　皆唯意地起　餘通依六識

釋曰。見所斷惑及修所斷慢眠並自在隨煩惱。即前嫉等五纏及六垢是也。此見斷等唯意地起。依五識身無容起故。餘通依六識者。餘謂修斷貪瞋無明及與修惑相應無慚愧惛掉並大煩惱中不信懈怠放逸。此等名餘也。此餘惑等一一皆通六識地起。（冠註論本第二十一左十）

【麟記】論本第二十一左五　此見斷等唯意地起者。此有三類。一見所斷。二慢眠。三自在隨惑。

從此第五明五受相應。就中分二。一明本惑相應。二明隨惑相應。且第一明本惑相應者。頌曰。

欲界諸煩惱　貪喜樂相應　瞋憂苦癡遍　邪見憂及喜
疑憂餘五喜　一切捨相應　上地皆隨應　徧自識諸受

釋曰。欲界諸煩惱中貪與喜受樂受相應。以歡行轉徧六識故。瞋與

憂苦相應。以慼行轉徧六識故。言癡遍者。謂癡遍與前四受相應。以歡慼行轉徧六識故。邪見憂及喜者。謂邪見以歡慼行轉唯意地故。與憂喜相應。先造罪業後起邪見喜受相應。不懼報故。先造善業後起邪見憂受相應。福唐捐故。疑憂餘五喜者。疑與憂受相應。以慼行轉唯意地故。餘五喜者。謂餘身見等四及慢爲五。此之餘五與喜相應。以歡行轉唯意地故。一切捨相應者。約通相應說。此上一切皆捨相應。以諸隨眠相續斷時必住捨受。上地皆隨應徧自識諸受者。此明上界所有煩惱隨其所應遍與自地諸識倶起諸受相應。如初禪中具有四識。若眼等三識所起煩惱與樂捨相應。若意地起惑即與喜捨相應。二禪已去乃至有頂唯有意識。若二禪起惑即與喜捨相應。若第三禪起惑即樂捨相應。第四已去乃至有頂所起煩惱唯捨相應。（冠註論本第二十一右十二）

【暉鈔】卷下本二十八左　歡行轉釋與喜樂二受相應。遍六識故。前五識即樂。第六識即喜相應也。以慼行轉

釋與憂喜相應。遍六識故。五識即苦。意識與憂相應。已下皆准此釋。唐由虛。捐即棄也。以煩惱勢用欲盡時與捨心相應。

【麟記】論本第二十一右六　言貪喜樂相應者。謂五識俱者樂受相應。意識俱者喜受相應。嗔准可解。言前四受。癡若五識者苦樂相應。若意識者與憂喜相應。捨如次辯。疑與憂受相應者，謂懷猶預者求決定知。正疑之時於境不決定故生憂慼。言身見等四者。謂前已明邪見。故唯身見等四。以歡行轉釋不通憂。唯意地故簡其樂受。言相續斷時必住捨受者。謂煩惱息位名斷。故論云。相續斷位勢力衰歇必住捨受。以捨受中不違歡慼故遍相應。言上界煩惱乃至遍與自識相應者。謂欲界有憂苦。所以諸惑有慼行轉。上界無憂苦。所以無慼行轉。故隨何地識俱與喜樂捨等相應。

從此第二明隨惑五受相應。論云。已辯煩惱諸受相應。今次復應辯隨煩惱。頌云

諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱　害恨憂倶起　慳喜受相應
諂誑及眠覆　通憂喜倶起　憍喜樂皆捨　餘四徧相應

釋曰。隨煩惱中嫉悔忿惱害恨。此六唯與憂受相應。以慼行轉唯意地故。慳喜受相應。謂以歡行轉唯意地故。諂誑眠覆此四通與憂喜相

應。以歡慼行轉唯意地故。憍與喜樂相應。二禪已下喜受相應。第三禪憍樂受相應。以歡行轉唯意地故。頌言皆捨者。此上隨惑約通相應說一切皆與捨受相應。相續斷時必住捨故。餘四徧相應者。餘謂無慚無愧昏沉掉擧。此四通與五受相應。以歡慼行轉徧六識故。（冠註論本第二十一右十二）

【暉鈔】卷下本二十八左　諂誑二定有。喜捨相應。唯意地故。惛掉憍通三界。憍初二定喜捨相應。唯意地故。第三定樂捨。第四已上唯捨。惛掉初定喜樂捨相應。有四識故。二定喜捨。三定樂捨。四定已上唯捨相應也。

【麟記】論本第二十一左六　慳喜受相應者。論云。慳相與貪極相似故。唯意地言顯不通樂。歡行轉故顯不通憂。新云。別有文必憂相應。應檢。謂慳得即喜。不得即憂。言此四通與憂喜相應者。正理云。有餘師說。誑是貪等流故但應歡行。不應說與憂根相應。又正誑時不應慼故。或應說誑是癡等流。言一切捨相應者。若三禪已下增盛如前所說。相續斷時皆捨相應。四禪已去若盛若斷皆捨相應。地法無餘受故。又捨與歡慼六識上下諸地一切無遮皆遍相應。譬如無明通與諸煩惱相應故。言無慚無愧通至五受者。謂無慚等二大不善地法故通與一切不善相應。以不善通六識遍五受故。惛沉掉擧是大煩惱地故通與一切染心相應。一切染心亦通六識。通五受上下地故。

從此第三明五蓋。論云。今次應辯蓋相。云何。頌曰。

蓋五唯在欲　食治用同故　雖二立一蓋　障蘊故唯五

釋曰。上兩句明蓋。下兩句廢立。蓋五唯在欲者。佛說蓋有五。一欲貪。二瞋恚。三昏眠。四掉悔。五疑。然此五蓋唯在欲界。以契經說如是五種純是圓滿不善聚故。上界無不善。故知唯在欲。問。何緣昏眠二法及掉悔二法合爲一蓋。答。頌言食治用同故雖二立一蓋。食謂所食。治謂能治。即非是食也。言食同者。且昏眠蓋同有五食。一瞢憒。二不樂。三嚬呻。四食不平等性。即過度飽也。五心昧劣性。即因疲勞生也。言治同者。此二一非食。謂光明想。言用同者。此二俱能令心沈昧。掉悔二蓋言食同者。謂四種法。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四隨念昔尋。隨所經事憶念尋求也。言治同者。此二一非食。謂奢摩他。言用同者。此二能令心不寂靜。問。諸煩惱等皆有蓋義。何緣世尊唯說此五。答。頌言障蘊故唯五。謂貪恚蓋能障戒蘊。昏眠能障慧蘊。掉悔能障定蘊。定慧無

故於四諦疑。疑故能障解脫蘊及解脫知見蘊皆不得起。故唯此五建立爲蓋。依經部釋。昏眠障定。掉悔障慧。定障理應先慧障故。（冠註論本第二十一左十二）

【暉鈔】卷下本二十丁右　正理論云。惛掉通三界故。與眠悔合立。顯惛掉亦唯取在欲也。問。無明一最勝。何故不立爲蓋。答云。一以力勝餘一切煩惱合立爲一蓋。力用不及無明故不立蓋。二云。不說自成故不說也。不立慢爲蓋者。由有慢者修善法勝故。又高擧故。蓋下轉也。不立五見者。一說由執我者修離染故。一說以慧爲體性。捷利故。不順蓋義。蓋義下轉。上二界不立蓋者。一說不是初離染障。一說非不善性故。隨煩惱中不立者。准上應知。治者不蓋。食者能蓋。此五能蓋彼二也。昧劣者。取境不明名昧。取境力微名劣。從用爲名也。瞢瞢是目不明。睡眠之先兆也。不樂卽身心不適悅。嚬呻卽事業過分身疲勞生。食不平等者。由所飲食過於恒度等。或香味觸等隨有偏增。能使食者令心惛眠。令心沈昧者。沈卽下。昧卽闇。取境不明也。尋親里等厭所亂同生掉悔。前二治沈。言光明不言慧。後二言定何不言黑暗者。可隨擧一影顯互彰。貪蓋食可愛相。治不淨觀。嗔食可憎相。治卽慈悲觀。疑食謂三世境。治卽十二緣起觀。此論釋。惛眠掉悔約食治用同合立爲一惑。貪等力用勝獨立一蓋。餘二用劣合立也。有部釋。惛眠能障慧蘊。約違障說。昏眠與慧明昧有別。掉悔與定高下別故。經部約順障。又昏眠第三障慧蘊。掉悔第四障定蘊。不順定慧障義次第也。

【麟記】論本第二十一右七　言佛說蓋有五者。蓋是覆障義。婆沙云。荷擔是蓋義。正理又云。能障聖道聖道加行故立蓋名。此論下言。謂障五蘊。瞢瞢者。眠之先兆。不樂受者。釋不歡也。嚬呻者。由勞事業疲倦所生能起嚬呻。食不平等者。謂過度或香味觸隨有偏增。能令食者身心沉昧。心昧劣者。謂由彼力能令心王取境不明名昧。能取力微名劣。此二非食者。謂光明想。對治惛沉不資益故名爲非食。言不死尋者。謂或尋思不死已來。當作如是如是事業。或念不死其何樂哉。隨念所更事者。論云。隨念往昔種種所更戲笑歡娛承奉等事。此等諸法卽令心散亂故生掉擧。有不攝意故生憂悔。准正理更明貪等三蓋食用事等。且貪蓋食謂可愛相。對治謂不淨相。嗔蓋食謂可憎相。對治謂慈善根。疑蓋食謂三世法。如經言。於過去世生疑。對治謂能如實觀察緣性緣起。言定障理應先慧障故者。以有宗約蓋之次。惛眠障慧本在先說。論主意云。先云掉悔障定。所障之中先慧。復其能障體亦令定障居先。故論主意。若作如是解釋經意。掉悔理應惛眠前說。以必依定力有慧生。定障亦應先慧障故。准此文猶是反難有部也。依如是理。有餘師言。此五蓋中惛眠掉悔如次能障定蘊慧蘊。由此契經作如是說。修等持者怖畏惛眠。修擇法者怖畏掉悔。此是順釋經意。既不以掉悔居先。明知惛眠合障於定。由惛沉昧故不得定。由掉悔散動故不得慧也。

從此大文第二明惑滅。就中分六。一明斷惑四因。二明四種對治。三明斷煩惱處。四明四遠性。五明斷惑得滅。六明九種遍知。此下第一明斷惑四因。論云。今應思擇。他界遍行及見滅道斷有漏緣諸惑。於彼

斷位不知彼所緣。知彼所緣時而彼不斷。如是諸惑斷。由何因。解云。問也。他界遍行者九上緣惑也。此遍行所緣者上界苦集是也。及見滅道斷有漏緣諸惑者。謂滅道下貪瞋慢是也。謂貪瞋慢緣邪見疑無明起名有漏緣。此貪等所緣者卽邪見疑無明也。於彼斷位者。若他界遍行斷位者。謂苦集智忍生時也。若滅道有漏緣斷位者。謂滅道智忍生時也。不知彼所緣者。若斷他界徧行時不知上界苦集也。若斷滅道有漏緣時不知彼邪見疑無明也。以滅道智忍但知滅道諦故。知彼所緣時而彼不斷者。知他界遍行所緣者謂上界苦集類智也。而彼他界徧行不斷者。謂已斷故不斷也。知滅道下有漏緣惑所緣時者謂苦集智忍也。以苦集智忍知苦集故。彼滅道下邪見疑無明體是苦集故。苦集智忍生能知彼也。而彼邪見等不斷者。謂未起滅道智忍故也。又論云。非要遍知所緣故斷。答前問也。若爾斷惑總由幾因。却徵也。由四種因。總答。何等爲四。問也。頌曰。

遍知所緣故　斷彼能緣故　斷彼所緣故　對治起故斷

釋曰。前三句明斷見惑因。第四句明斷修惑因。且斷見惑總由三因。遍知所緣故者。第一因也。此名遍知所緣故斷。謂苦集斷自界緣惑。以自界緣緣自欲界苦集諦故。苦集忍生既知苦集。故知自界緣惑斷。由遍知所緣故斷。言所緣者卽苦集也。及見滅道斷無漏緣惑。以邪見疑無明緣滅道無漏。滅道忍生知滅道諦故。彼邪見疑無明卽斷。名遍知所緣故斷。言所緣者卽滅道諦也。斷彼能緣故者。第二因也此名斷彼能緣故斷。謂見苦集斷他界緣。以自界緣惑緣他界緣惑。他界緣惑是所緣境。自界緣惑是能緣心也。若斷自界緣惑時。彼他界緣惑卽隨斷。名斷彼能緣故斷。言能緣者卽自界緣是也。斷彼所緣故者。第三因也。此名斷彼所緣故斷。謂見滅道斷有漏緣惑。以滅道下貪等有漏緣惑緣邪見等無漏緣惑。無漏惑緣名爲所緣。所緣若斷。彼能緣有漏緣惑亦隨斷。故名斷彼所緣故斷。言所緣者卽無漏緣惑是也。對治起故斷者。

明斷修惑由第四因。此名對治起故斷。謂九品修惑由九品能對治道斷。若上上品惑下下品道爲對治。乃至下下品惑上上品道爲對治。此對治門後當廣釋。（冠註論本第二十一十四左）

【暉鈔】巻下本三十右　他界遍行即九上緣惑。九上緣惑所緣即上界苦集。起苦集法智忍九上緣惑即斷。及起苦集類智忍知上界苦集時。九上緣惑已斷故不斷也。及滅道下重緣惑。緣邪見等上起。邪見等體即苦集諦。於彼斷位即滅道法智忍生即滅道下親緣重緣惑皆斷。滅道法智忍不知邪見等。及起苦集智忍知苦集時。即是知滅道下邪見等。彼重緣貪等未斷故不斷也。遍知所緣故者。遍知所緣境時能緣煩惱即斷。問。貪等重緣知苦集諦時不知貪等所緣。如何名遍知所緣。答。雖親重不同近遠有別。皆取四諦爲所緣境。知所緣時親重緣惑皆斷。上界亦爾也。斷彼能緣故者。自界緣惑即苦集下一切煩惱總名自界緣惑。九上緣惑雖緣上界。體亦繫在自界。以緣上界且名所緣。謂後念苦集下煩惱緣此九上緣惑生。亦能爲因生彼九惑。斷即能緣自界惑時。所緣九上緣惑即隨斷也。對治起故斷者。問。三界見惑皆由對治道生斷。如苦諦下惑苦法智忍爲對治道。緣何斷見惑不言對治道耶。答。九品修惑決定由九品對治道斷故說之。見惑對治道不定。若有頂即決定苦類忍爲對治道。下八地凡即有漏道。聖即無漏道爲對治。以此不定故。見惑不言對治道也。

【麟記】論本第二十一右八　明斷惑因。初頌前問答。次擧頌正辯。然於問中有二。一約九上緣惑爲問。二約滅道下重緣惑爲問。言若斷至不知上界苦集者。謂九上緣惑雖緣上界境。自是欲界苦集

諦下隨眠。法忍斷。其所緣境卽上界苦集。上界苦集類忍方知故。斷惑時境猶未知也。以類智忍猶未生故。若斷滅道有漏緣時者。釋斷見滅道下貪等。能緣之惑斷而不知彼所緣之境。已上二類並是斷惑不知所緣也。言謂已斷故不斷者。卽前法智忍生時已斷竟類智生故不復斷。言邪見疑無明體是苦集者。所緣一切有漏皆是苦集。爲因卽集。果卽苦。此邪見等既是有漏故體是苦集。苦集智生既知苦集。明亦已知彼邪見等。言而彼邪見等不斷者。應言而彼貪等不斷也。而言邪見等者誤矣。此二類中前是已斷故不斷。此是未斷故不斷也。言非要遍知所緣故斷者。由上有斷惑不知所緣。明亦由餘因也。時將明四因之義故。先生後起爲此問答。第一因遍知所緣故斷通二類惑。一苦集自界緣惑。二滅道無漏緣惑。其苦集貪嗔慢等雖不親迷諦理之上而起。然所緣境是苦集故。苦集忍起緣苦集諦彼已斷故。雖有二義說遍知所緣故斷也。又此苦集自界緣言唯說欲界。若色無色他界他地緣亦是遍知所緣故斷也。以苦集類忍起時遍知上二界故。言邪見等緣滅道者。此通三界見滅道斷無漏緣惑。言自界緣緣他界緣惑者。自界緣惑既自界緣苦集。其他界緣惑雖緣上界境。而體是此界苦集故爲所緣。他界緣惑既緣上界故不緣自界惑也。言若斷自界緣惑時至卽隨斷者。由他界緣惑倚自界緣惑力能緣上界。如羸病者倚杖仰觀。杖若折時彼隨倒故。此向後倒也。言所緣若斷至亦隨斷故者。正理云。如羸病者仗策而行去。彼杖折時彼隨倒故。此向前倒也。問。諸智等生諸惑皆斷。何緣偏說或斷所緣或斷能緣。正理答云。雖實爾時此彼俱斷。而由所斷有勝有劣故。勝斷時劣亦隨斷。謂無漏慧起專爲敵彼以發功用故彼名勝。所餘名劣。緣欲苦集所起現觀於自所斷煩惱等中以自界緣爲勝怨敵。緣諸滅道所起現觀於自所斷煩惱等中以無漏緣爲勝怨敵。由勝斷故餘劣隨斷。言修惑由對治斷者。正

理難云。豈不一切見所斷惑斷時亦由對治道起。以若此部對治生則此部中諸惑斷故。理實應爾。然於此中爲顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷。治道決定故說此言。見所斷中唯有頂惑對治決定。如前已辯。解云。有頂唯見斷故名決定。餘地通見修斷故非決定。又云。或見斷就別修道就總。

從此第二明四種對治。論云。所言對治總有幾種。頌曰。

對治有四種　謂斷持遠厭

釋曰。對治有四。一斷對治。謂無間道。斷煩惱故。二持對治。謂解脫道。此道能持擇滅得故。無間道後名解脫道也。三遠分對治。謂勝進道。令所斷惑得轉更遠故。解脫道後名勝進道也。四厭患對治。謂加行道。緣苦集諦深生厭患故。無間道前名加行道也。論主正此文云。第一加行。二無間。三解脫。四勝進。（冠註論本第二十一左十七）

【暉鈔】卷下本三十右　無間道卽斷煩惱上得。解脫道卽持無爲上得。加行道惑一惑多不定。餘三道皆有九品也。四對治各在一道。據多分說。如厭亦通三道。緣苦集厭患也。無間不通餘三道。持通四道。四道皆遠煩惱得也。

【麟記】論本第二十一右十　言無間道斷煩惱者。理實但斷惑得。非斷惑體。今言煩惱約總相說。故

正理云。一斷對治。謂道親能斷諸惑得。即無間道。言遠分對治謂勝進道者。准論復有餘師云。通解解道。如彼能令此所斷惑得更遠故。言緣苦集諦深生厭患者。論云。謂若有道見此過失深生厭患故。此上次第是婆沙師說。論主以厭患在後非是義便改前故。論主然此對治若欲善說。理實應爲如是次第。一厭患對治。謂緣苦集起加行道。餘三依次。又此四種是婆沙本義。若依婆沙十七更有捨對治。如捨戒等。

從此第三明斷惑處。論云。諸惑永斷爲定從何。頌曰。

應知從所緣　　可令諸惑斷

釋曰。應知諸惑得永斷時。不可令其離相應法。以相近故。但可令惑遠離所緣。令彼所緣不復生故。（冠註論本第二十一右十八）

【暉鈔】卷下本三十右　相應法即心心所。同聚相近不可令離煩惱。但煩惱於所緣境不生名斷。問。煩惱斷時但斷自身煩惱。如何言於所緣令諸惑斷。答。此是斷自身煩惱上得令於境無繫縛。能名離所緣。不同古人貪緣嗔時斷能緣貪嗔上得無爲也。

【麟記】論本第二十一左十　言不可令離相應法者。以不斷伴性故。婆沙云。然此中說。諸隨眠於所緣可斷。非相應者。依自心名有隨眠義說。不於隨增義說。以隨增義俱可斷故。言令於所緣不復生故者。論主難云。斷未來惑理且可然。容令於境不復生故。過去諸惑云何說斷。設難既說。乃

爲有部立斷所從云。由無漏道力令自相續煩惱得斷。由得斷故。過去未來於其所緣無隨增力。不能繫縛於所緣境。由斯他相續中煩惱及一切色不染汚亦名爲斷。不爲自相續中煩惱縛故。

從此第四明四遠性。論云。所言遠分遠性有幾。頌曰。

遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅　異方二世等

釋曰。上兩句標。下兩句釋。遠性有四。一相遠。二治遠。三處遠。四時遠。如大種者。如四大雖俱以相遠故亦名爲遠。如尸羅者。如持犯戒此名治遠。雖一身中有持戒犯戒。以相治故亦名爲遠。異方者。如東西海此名處遠。雖同一世界方處隔故亦名爲遠。二世者。如過未世者此名時遠。雖一法上立此二世。望現在世時分隔故亦名爲遠。等言爲明擧事未盡。如所造色等亦名相遠。如善惡性等亦名治遠。如南北海等亦名處遠。故致等言。（冠註論本第二十一左十八）

【暉鈔】卷下本三十左　問。過去已滅與現相近。未來未生與現相隣攝一刹那。如何名遠。答。以世性攝故名遠。三世體性各別。隔現在故過未名遠。若爾現在與過去及與未來皆世性別。皆應名遠。答。

過未皆無作用故得名遠。現在有用。與過未世世性不同、不名遠也。若爾無爲無用。應亦名遠。答。無爲現在有得故名近。若爾過未二世與現在亦有得應名近。答。爲隔現在名近。無爲無礙名近者。卽過現二世應得二名。以性攝故名遠。以隣次故名近。經部釋云。過去以得體。未來未得體。以此二別名遠也。正理救云。過未非五識境故。又有意識不緣故。時分隔故名遠。不可將無爲難。無爲三世不攝不論遠近。如虛空遍一切處名近也。又擇滅於色心二法上得以相無名近無失故。經部云。凡言遠者依相上立。過未既無體相。如何名遠。

【麟記】論本第二十一右十一　言四大種名相遠者。地水等雖同在一聚中生極相隣近。以相異故亦名爲遠。如持犯戒者。此雖同在身處極相近。同無表色相又非遠。以能治所治不同故亦名爲遠。如東西海等者。此雖同在一世界中同是水相故又非遠。同現在故又非遠。東西處隔故名爲處遠。如過未世名時遠者。雖復俱依一切法上立相非是遠處亦無隔。但時分隔故亦名遠。此有部義。以望現在世又世性別故得遠名。論主將現在世難竟卽自釋云。若依正理。應說去來離法自相故名爲遠。未來未得法自相故。過去已捨法自相故。

從此第五明斷惑得滅。論云。前言惑斷由治道生。道勝進時所隨諸惑爲再斷不。第一問所得離繫有重得耶。第二問頌曰。

諸惑無再斷　離繫有重得　謂治生得果　練根六時中

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。諸惑無再斷者。諸惑頓斷。若更不退。必無後時再斷惑義。離繫有重得者。離繫者謂擇滅無爲也。道勝進時重起勝得得前無爲。是故無爲更許重得。所言重得總有六時。謂治生一得果有四練根第六時也。治生時者謂解脫道。得果時者謂得預流一來不還阿羅漢果。練根時者謂練鈍根轉爲利也。此六時中諸惑離繫隨道勝進重起勝得。如欲界繫見四諦斷。色無色界見三諦斷。除道諦也。所有無爲具六時得。色無色界見道諦斷所有無爲唯五時得。以治生時即得果故。不應於此分爲二時。解云。道類智起名治生時即得預流果也。故六時中除治生一。欲界修斷五品無爲亦五時得。除預流果。欲界修斷第六品無爲唯四時得。謂於前五更除一時。得果治生時無異故。解云。第六解脫道起名治生時。即得一來果。除治生一時。也。欲界修斷第七八品無爲亦四時得。得果四中除前二故。欲界修斷第九品無爲唯三時得。謂於前四中又除一時。以治生時即得果故。解

云。第九解脱道起名治生時。卽得不還果。除治生一時也。色無色界修斷無爲唯除有頂第九品無爲。所餘無爲亦三時得。得果四中除前三故。有頂第九唯二時得。謂前三內又除一時。以治生時卽得果故。解云。第九解脱道起名治生時。卽得阿羅漢果。除治生一時也。此約鈍根及次第證者說。若利根者則無練根。若超果者則不定也。（冠註論本第二十一左十九）

【暉鈔】卷下本三十二右　大乘經部有漏道不斷惑。但能伏不現行。如石鎭草。去石卽生。入聖再斷。有部有漏卽斷。入聖不退卽更不斷也。無爲無勝劣。由道有勝劣證有淺深。若後道勝進卽重得起勝。以得隨道生故重起得。此言六時。約鈍根及次第人說。若利根卽五時等。無練根一時也。若無間道卽能斷。若解脱道正證當品無爲。解脱道名持生。持彼無爲上得生也。若得四果最後解脱道亦名持生。亦得果。攝入得果持生劣故。持生有二。有漏道無漏道別也。論云。六時等約次第得果說。若超越第三果人。若先有漏道斷欲界惑盡。依未至地入見道。至第十六心超前二果取第三果。欲界見四諦下無爲四時得。一凡位有漏道持生。二無漏道持生。三得三果時得。四得四果時得。若上界前三諦下無爲三時得。前四除有漏道持生。道諦下無爲二時得。修斷九品無爲不爲第三果體一時有得。有漏持生一時。若根本地入見道。四法忍不是欲界斷道。欲四諦下無爲及修斷九品無爲一時得。

卽有漏持生。上二界前三諦下無爲三時得。道諦下無爲二時得也。若超越第二果必依未至地入見道。前七諦下無爲四時。持生及後三果時得。道諦下無爲三時得除持生。修道六品無爲亦一時得也。菩薩先斷無處有處下八地煩惱。後依第四定入見道。欲界見修斷無爲及無所有處下八地修道無爲二時得。一有漏道持生。二得果時得。無處有處前七地見道無爲三時得。前二上加無漏道持生。有頂地四諦下無爲及修惑前八品無爲二時得。第九品一時得也。獨覺亦凡位斷。無處有處下八地煩惱盡。若未至地入見道。前八地見斷無爲及初定上七地修斷無爲三時得。一有漏持生。二無漏持生。三得果得。若中間等五地入見道。欲界見修無爲一時得。初定上七地見修無爲三時得。有頂地四諦下無爲及修道前八品無爲名二時得。一持生時得。二得果時得。第九品一時得。謂除持生一也。問。如超越第三果人欲界修斷第九品無爲得爲第三果體不。佛獨覺第二果修斷六品無爲准此難。答。既不重印不得爲二三及獨覺果體。佛卽不爾。許爲果體。以自在故。如得滅定。若不爾者應無爲果體少無覺果。無漏法王初登覺位萬德來朝。又如根本地不是欲界重印道。欲界四諦下無爲不得爲第三果體。修道九品無爲不得第二果等體。准此釋。問。佛與獨覺因斷下八地見修惑盡。緣何獨覺從初定至無處有處卽重以無漏道印。菩薩卽不起耶。答。佛利根故從見道後直斷有頂修惑。獨覺准正理一百二十六從初定起無漏道重印。爲勢方能斷得有頂也。若爾麟覺及佛不斷欲界見惑卽同利根。如何重起四法智忍耶。答。如次第人起見道必具觀四諦方斷見惑。以初起難修道隨觀一諦卽能斷修惑。以非初起故。麟角及佛雖不斷欲界見惑。以初起無漏見道故。起四法智忍爲方便引四類智忍也。

【麟記】論本第二十一左十一　言若更不退卽無後時再斷惑者。准此若有退者卽便更斷。故言不退。此同

舊解。若爾雖退果者乃是別更起惑。前者已無豈成再斷。若准舊意約總類說故言再斷。今詳或退與不退倶無再斷。以後起者非前惑故。言道勝進時重起勝得者。論云。所得離繫雖無隨道漸勝進理。而道進時容有重起彼勝得義。解云。所得無爲不可論其勝劣。而道即有勝進之理。以離繫得隨道判性故。故隨能證道得起勝劣同。言治生者。對治道。准正理云。治生之言目其二義。若據住此能證離繫目無間道。若據住此正證離繫目解脫道。不同此論。言所有無爲具六時得者。此據次第鈍根者說。見三諦是預流果前。自治爲一。四果爲四。及練根故有六時。欲界修斷五品無爲亦五時得者。謂斷彼五品是預流果。復雖有治生果闕一故同五時得。言得果四中除前二者。證二果後方斷七八品惑故除前二得果時也。言得果四中除前三者。謂不還人方斷上界修惑故除得果三也。又論云。如是且就容有理說。以利根者前諸位中一一皆除練根得故。諸有超越入聖道者。隨應有除預流等故。

從此第六明九遍知。就中分六。一列九遍知名。二明六對果。三明建立遍知緣。四明成就遍知。五明集遍知處。六明得捨遍知。此下第一列遍知名。且遍知有二。一智遍知。二斷遍智。智遍知者謂無漏智。於四諦境周遍而知名智遍知也。斷遍知者謂即諸斷。斷即是擇滅。由斷顯故擇滅名斷。斷遍知者此於果上立因名故。遍知是因。斷名爲果。故斷名遍知者。是果上立因名也。論云。爲一切斷立一遍知。問也不

爾。答也云何。徵也頌曰。

斷遍知有九　欲初二斷一　二各一合三　上界三亦爾
餘五順下分　色一切斷三

釋曰。初句標數。次三句明見諦六遍知。後一句明修道三遍知。欲初二斷一者。謂欲界繫初苦集二斷立一遍知。二各一合三者。二謂欲界滅道二諦各立一遍知。言合三者。欲界四諦合成三遍知也。一見苦集斷遍知。二見滅斷遍知。三見道斷遍知。上界三亦爾者。上二界四諦合成三遍知。如欲界數。故言亦爾。一色無色見苦集斷遍知。二色無色見滅斷遍知。三色無色見道斷遍知。此上六種遍知名三界見諦所斷法斷六種遍知。言法斷者擇滅名也。餘五順下分色一切斷三者。餘謂三界修斷法斷立三遍知。見斷外故名之爲餘。欲修惑盡立一遍知名五順下分結盡遍知。此遍知體並前見諦六種遍知及此修斷九品無爲總集名爲五順下分結盡遍知。故論云。五順下分結盡遍知併前立故。解云。併前見諦

也。色一切斷三者。色謂色界。修道惑盡立一遍知。名色愛盡遍知。一切斷者。謂無色修道惑盡立一遍知。名一切結永盡遍知。此遍知體總集三界見修無爲名一切結盡遍知體也。故論云。一切結盡通前遍知。併前立故。解云。併前見修斷無爲也。頌言三者結上三界修道立三遍知也。問。何緣色無色修斷別立遍知。非見所斷。答。以色無色修所斷惑治不同。故遍知別立。見斷治同。遍知合說。（冠註論本第二十一二十左）

【暉鈔】卷下本三十四左　遍知以無漏智爲體。舊云。九永斷智。智即智遍知。永斷即斷遍知。智爲能證。斷即所證。所證名遍知。果取因名也。問。修道是智可名斷遍知。見道八忍如何名遍知。答。是智眷屬亦得智名。如臣作時亦名王作。若言見斷即得六果。若見道即五果。第六是修道果也。問。身見等三初果即斷。如何第三果方得五順下分結盡遍知。答。據五下分結都盡處得遍知。說無失。又取身見等三下所顯無爲爲此遍知體。言五順下分結盡遍知。義亦無失。正理論釋五下分。次第人五中斷二超越人斷有頂身見等三。二人合說也。若色愛盡即唯色界修惑盡。一切結盡遍知准五順下分釋上二界。見道煩惱治同合立遍知也。

【麟記】論本第二十一廿二　言無漏智名智遍知者。婆沙有一說。亦通有漏。謂聞思修極明了者亦名遍知。除勝解作意相應世俗智。言果上立因名者。如說六處名業。是業果故。婆沙問云。修斷是智果可

說爲遍知。見斷是忍果云何名遍知。評家云。應作是說。忍是智眷屬故於忍所作立智名。如臣所爲亦名王作。言苦集二斷立一遍知者。由此二諦有遍行惑互相緣縛。要滅雙因方得遍知故。共立一。滅道二諦他部之因先已滅故。但知當諦各得遍知。上界亦爾。言總集名爲順下分結盡遍知者。謂。於此時說前見諦六種別名五順下分結盡遍知也。問。所以不名欲貪盡遍知而名五順下分遍知者何。答。以於爾時越界得果集遍知集遍法並前立故。問。五順下分結身見等三見道已斷。如何今言五順下分結盡遍知。答。理實前三見道已斷。而於修道但斷貪瞋。以於此時五結盡故。故取總名立遍知號。以此遍知並前立故。取前三界見道無爲。故有失。又雖此時亦斷疑慢。以非五結之數所以設名不彰。人多於此以致迷惑。言色界惑盡至名色愛盡者。爾時不集遍知以色界修道斷無爲爲體故。言一切結盡遍知者。爾時越界得果集遍知故。次第者以三界一切擇滅無爲爲體故名一切結盡遍知。言色無色至治不同者。謂修惑二界不合斷。見同斷三界同治也。雖修惑地地別斷。且對見惑總言二界。

從此第二明六對果。論云。如是所立九種遍知應辯於中幾何道果。

頌曰。

於中忍果六　餘三是智果　未至果一切　根本五或八
無色邊果一　三根本亦爾　俗果二聖九　法智三類二

法智品果六　類智品果五

釋曰。此有六對果。初兩句明忍智果。次兩句明未至根本果。次兩句明無色近分根本果。次一句明俗聖果。次一句明法類智果。次兩句明法類智品果。於中忍果六者。於遍知中忍果有六。謂見諦六遍知也。忍謂八忍。六種徧知是忍所得名爲忍果。餘三是智果者。餘謂修斷三種徧知。此三智果。唯智得故。未至果一切者。謂未至定能斷三界見修惑故。具有九遍知果故言一切。根本五或八者。毘婆沙師說。根本靜慮果唯有五。以根本地唯能永斷色無色界見修惑故。故有上界見諦三果修斷二果。以不能斷欲界惑故。故欲界四徧知非根本果也。或八者。或言謂顯妙音師說。彼說。根本有八徧知果。於前五上更加欲界見諦三徧知果。謂先凡位離欲界染。後依根本地入見諦時。於欲界繫見四諦斷許別道引無漏得故。別道引者謂法智及法忍也。此別道位起能得得得欲界見諦三種徧知故。此見諦三遍知亦是根本地果。除

順下分。以順下分唯是未至果故。謂根本地所起見道無容修彼欲界修惑斷對治故。以見修不同故不修也。故五下分徧知非根本地果也。無色邊果一者。邊謂空處近分。近空處故名無色邊。以空處近分起有漏道能斷色界修惑盡故。唯得色愛盡一徧知果也。三根本亦爾者。無色前三根本除有頂也。唯得一切結盡一徧知果一。數同前。故言亦爾。俗果二者。俗道果二。謂世俗道能斷欲界色界修所斷故。得順下分及色愛盡二徧知果。聖九者。謂聖道力能斷三界見修惑盡得九徧知果。法智三者。法智果三。謂法智力能斷三界修惑盡故。得修斷三徧知果。類智果二。謂類智力但能永斷色無色界修所斷故。得色愛盡一切結盡二遍知果。法智品果六者。品者類也。法智法忍同品類故名法智品。前說法忍得三果法智得三果。今法智品忍智雙說故得六果。類智品果五者。品同前釋。前說類忍得三果類智得二果。今類智品忍智雙說故得五果。（冠註論本第二十一 二十四右）

【暉鈔】卷下本三十五右　於中忍果六者。問。如超越第三人。第十六心時不取上二界道下遍知。以結集爲五順下分遍知故。第十六心時得五順下分結盡遍知。此遍知卽是第十五心忍果。兼前忍果六卽得七。如何論言忍果得六。答。婆沙六十三說五順下分許是忍果。論言得六者約次第得果人說。若并超越卽共得七種。如下捨五得一。卽是超越得五下分果也。餘三智果者。法智許容得三。類智得二。世俗智得二。今言智果三三種智合說也。未至果一切者。未至等六地有見道。又未至有九地。各有九品無漏道并有漏斷欲界惑。有漏道故得九遍知果也。有部正義。根本入見道者先斷欲界煩惱盡。更不斷欲界見修惑。又根本不是欲界斷道。如何言別引無爲得生。今起四法忍者與四類智忍爲方便。中間地亦五果也。聖九者。九地皆有無漏道。此依未至地入見道者說。菩薩因中依第四定見道位成上界見道二果。修斷中成一。第十六心時修道破前二立一。五下分故。無學果位成一。謂一切結盡。麟角准前菩薩。第四定入見道說。部行依前未至入見道。因位在見道中成五。見諦五果。若根本地入見道者。卽唯成上界見道二遍知果。至第十六心修道時破前二立爲五下分遍知。起一百二十六心重印色界四地。共得色愛盡遍知。果位成一切結盡一遍知也。四沙門果中初果向五。初果及第二果向並第三果向皆得六。第三果得一。第四向二果一。若超越第三果未至入見道向五果一。若根本入見道向二果一。超越第二向果六也。

【麟記】論本第二十一左十三　次下明果總有六對。言六種遍知是忍所得者。謂見道中忍爲無間道斷惑得遍知故名忍果。言修斷三種遍知者。卽五順下分及色愛盡一切結盡此三種遍知爲無間道證故。論又問。云何忍果說爲遍知。答。忍是智眷屬故。又忍與智同一果故。言根本至不能治欲者。准婆

沙宗云。上地道不斷下惑。下能斷上。故依根本靜慮不能治欲。正理亦同。言故四遍知非根本者。卽欲界見道三及五順下分結一也。此唯未至定所得果故。言別道引者。謂是根本四法忍智修未至斷對治無爲故名爲別道。有云。望有漏名別。不修五順下分者。修說依根本起斷惑道必得不還。不還向中居見道位。至修道位在果非向。彼於欲修斷根本無能。以欲修斷九品是二三果向道攝故。諸超越不還無容修彼斷對治。言空處近分起有漏道者。准此近分能離第四地染得色愛盡遍知。依上近分無能離此地染也。言除有頂無色界唯下三地有無漏道能離有頂。其有頂地無無漏道。無遍知果故須除也。言俗果二者。謂隨世俗智不能別斷欲色見惑。由此不得見道六果。有漏不斷非想。由此不得一切結盡。六行能斷欲色修惑。所以得五順下分及色愛盡二種遍知。言法智能斷三界修惑者。以滅道法智修道位中兼能治上色無色故。不治見道惑故無忍果六。類智果二者。類智不治欲故。又除五順下分結一遍知也。言同品類者。雖忍智別同是法故。類智亦然。婆沙更有兩對。一見修道果。二靜慮無色果。以彼重故此論不說。

從此第三明遍知緣。論云。何故一一斷不別立遍知。唯就如前九位建立。頌曰

得無漏斷得　及缺第一有　滅雙因越界　故立九徧知

釋曰。且由三緣立六忍果。一得無漏斷得。謂得無漏擇滅得故。二缺

有頂。謂有頂地五部惑中隨不成就一部惑故。不成名缺。三滅雙因。謂滅自部同類因及他部遍行因故名滅雙因。謂五部各自部為同類因。若苦集互為遍行因。餘三部用苦集為遍行因。如諸異生能斷苦集有滅雙因。闕餘二緣。雖得無為不立遍知。若諸聖者入見道位至苦類忍現行已前。雖得無漏得闕餘二緣不立遍知。謂苦類忍雖斷有頂惑猶現在前而不名缺。至苦類智集法忍位雖缺有頂未滅雙因。未滅集下遍行因故。謂集法忍雖斷集部未不成就故不名滅。集法智位三緣具故方立遍知。故後法智類智位中所得無為皆三緣具故立遍知。越界者。此明四緣立三智果。謂於前三加越界故。越欲界故。立順下分越色界故立色愛盡。越無色界故立一切結盡遍知。雜心論師總立五緣。於前四上加離俱繫。謂離自部繫及他部繫名離俱繫。與雙因別者。因寬繫狹故也。謂繫唯隨眠。因通相應俱有法也。（冠註論本第二十一二十七右）

【暉鈔】卷下本三十六左　問。如超越第三果人。至苦類智位三緣卽具。如何不立遍知。答。此據次第說。至
位方立也。超越人未得欲界集下無漏得。若依根本入見道不得欲界見斷三也。問。如何見道三緣
立遍知。修道卽四緣立。答。見道唯染。修道通染不染。上無爲爲體同類。修道能緣煩惱未盡相未
顯故不立遍知。若至後超越界相顯方立遍知也。雙因越界別者。如四定斷修道染。斷初二三定煩
惱盡時。雙因必滅未得越界。無色亦爾也。

【麟記】論本第二十一左十四　言何故一一斷不別立遍知者。問意何爲見道八諦修道八十一品一一品斷
不立遍知但就九位立耶。答。非謂隨繫事量立遍知。知遍知者須約具緣。將明其緣故先問
起。言得無漏擇滅得者。卽苦法忍智時位也。此簡異生。言五部惑隨不成一者。且如苦類智時斷苦下
一部惑也所以須此緣者。爲顯永斷相故。故正理云。或復有斷餘得雖生。未缺堅牢生死之首。
以八地染雖數會離。未能缺彼故還墮惡趣獄。言雙因者。一解如章。新云。謂自部自品名自因。
自部他品及他部至名爲他因。聖斷見惑九品同一品斷故。若斷自部自品卽斷自部他品。不由自部他
品不成遍知。但由他部不成遍知。修道所斷但由自部他品不成遍知。不由他部不成遍知。以必先
斷他部因故。由此婆沙云。見道以他部爲一因。修道以他品爲一因也。言餘三部用苦集爲遍行因
者。謂滅道修三部因無遍行惑。但用苦集二部遍行爲因也。言異生至闕餘二緣者。謂異生亦能欣上厭
下斷諸煩惱。而不能得無漏斷得。無漏斷得及闕有頂也。言苦類忍至或猶現在者。以忍剩與疑得
俱。未得解脫故不名闕。言未不成就者。謂此忍力但衰惑得令不引後果名之爲斷。得仍現在與
忍同時猶名成就。至其智位方能離身故名不成就。問。超越證者第四第五心頓雙因先滅。苦法智

位得無漏得。苦類智位又缺有頂。三緣既具。何故不立遍知。答。建立遍知據次第者說作法。其超越者當次第者。立遍知位方立遍知。於前位中雖具三緣而亦不立。言更加越界者。問。因何見道三緣不立越界修道獨立耶。舊云。雖斷見惑猶爲修惑之所繫縛未能越界。若於見位立越界緣即不成故。故唯三緣。雜心立五緣者。彼師立見道四緣修道五緣。今總言五因。言通相應俱有者。謂心心所四相等非煩惱性。但可爲因不得言繫也。以寬狹異故。彼雖明此論不別立者。以滅雙因時即離俱繫。用無別故。故不別立。故論云。乃至雖義有異而不別說。又論云。雖諸越界皆滅雙因。滅雙因時非皆越界。故滅雙因外別立越界緣。滅三地雙因未立遍知。解云。雙因俱繫滅必定同故合爲一。滅界雙因而義有異故雖爲三。色無色下三地惑滅雙因時界未越故。

從此第四明成就遍知。論云。誰成就幾遍知。頌曰。

住見諦位無　或成一至五　修成六二一　無學唯成一

釋曰。住見諦位無者。見道有十五心。前五心來無徧知也。或成一至五者。於見道位至第六集法智及集類忍唯成一遍知。至第八集類智及滅法忍成二徧知。至第十滅法智及滅類忍成三徧知。至第十二滅類智及道法忍成四徧知。至第十四道法智及第十五道類忍成五徧知。故言一至五也。修成六二一者。修謂住修道位。從道類智乃至未離欲染成

六偏知。及離欲者却退亦成六偏知。全離欲染色愛未盡成一偏知。謂順下分。或先離欲來入見道至道類智未起色愛盡勝果道時亦成就一。謂順下分。又從色愛盡起色纏退。及無學位起色纏退亦成順下分一也。若色愛永盡成二偏知。謂順下分及色愛盡。或先離色愛者來入見道。從道類智後起色愛盡勝果道。至未全離無色愛前。成順下分及色愛盡二。從無學位起無色纏退亦成順下分色愛盡二。無學唯成一者。謂一切結盡偏知。（冠註論本第二十一 二十九右）

【麟記】論本第二十一 十六左　言及集類忍唯成一者。問。前具縁中但至集法智位即三縁具得一遍知。何故此門至集類忍亦但成一。答。前約得遍知門。理實法智即得。此約人成就門。雖前位已得而類忍時未得後者亦但成一。故攝入法智位中。下成二三並准此說。言修成六者。謂此時不集遍知故成六。問。前言見道得六遍知說第六遍知。雖是修道由見道得。是忍果故。故屬見道。今此約人成就。局時以論。是道類智位故屬修道攝。言全離欲染至成一者。此中有二類。一未離色染。二起色染退。總唯成一。以集遍知的不成前六也。成二遍知總有三類。一次第離色染。二先離色愛超入剩見道。三從無學起無色染退。尋章可見。無學唯成一者。謂總集三界一切有漏法擇滅無爲

亦知故。

從此第五明集徧知。論云。何緣不還阿羅漢果總集諸斷爲一徧知。

頌曰。

越界得果故　二處集徧知

釋曰。具二緣故總集徧知。一者越界。二者得果離欲染時越欲界故。得不還故。離無色染時越無色界故。得無學果故。故於兩果總集徧知。（冠註論本第二十一左三十）

【暉鈔】卷下本三十七右　二緣具故方集遍知。得果越界二緣相對四句分別。有得果不越界。初果爲第一句。初果第二果是越色界爲第二句。第三四果爲第三句。第四句可知。得遍知不得果四句分別准前可知。不還果人生第四定成就樂根。及生無色界成色愛盡遍知。故知起重遍知。故知起重印道也。有捨一得一。即佛麟角捨五順下分得一切結盡一遍知也。

【麟記】論本第二十一右十七　言具二緣故總集遍知者。釋前九中唯五順下分及一切結盡遍知所由也。婆沙云。復次具二義處方總集遍知。一者於三界中隨越一界。二者於五趣四生中隨盡一種。得初二果二義俱闕。離色染時有一闕一。得不還果二義無闕。一越欲界。二盡人趣超胎生。得阿羅漢果時亦具二義。一越無色界。二盡天趣越化生。

從此第六明得捨遍知。論云。誰捨誰得幾種遍知。頌曰。

捨一二五六　得亦然除五

釋曰。捨一者。謂無學道退捨一切結盡一遍知也。及色愛盡退捨色愛盡遍知。並全離欲退捨五順下分一遍知也。捨二者。謂諸不還從色愛盡起欲纏退。捨色愛盡及順下分二遍知也。及得阿羅漢時亦捨前二遍知也。捨五者。謂先離欲來入見道至道類智證不還果時。得順下分一捨前見道五遍知也。言捨六者。謂未離欲聖得離欲時。得五順下分一遍知捨前忍果六遍知也。得亦然除五者。謂得遍知有得一得二得六。如前捨數故言亦然。唯除得五。言得一者。謂得未得九遍知中一一漸得皆名得一。前見道位成二三四五等者約成就説。成通先後故也。得唯據初故。漸得中無有初得二三四五等遍知也。此下言得二六者。唯約退位得説。非據漸得也。及從無學起色纏退。亦名得一。謂順下分。言得二者。謂從無學起無色纏退。名爲得二。謂色愛盡

及順下分。言得六者、謂從不還退一剎那中得忍果六也。（冠註論本第二十一左三十）

【暉鈔】卷下本七右三十　此門說得遍知兼捨者有二意。若勝進道捨劣即捨名不捨體也。若退失捨勝得劣即捨名體俱捨。起惑退一說據起惑至生相。一說起惑至現在方名退也。

【麟記】論本第二十一左十七　捨遍知門。從少至多明義便故。捨一中有三類。一無學退。二色愛盡退。三離欲退。捨二中有二種。一不還離色染起欲纏退。二無學集遍知捨前二。理實獨覺亦捨前二。而言羅漢者據聲聞說。然又此捨者。或有捨體如退果等。或有捨名而體不捨如文未遍知等。捨五者。以超越人至道類智不得第六遍知。直得五順下分捨忍果五也。捨六約法次第證。斷欲修惑盡集遍知故捨忍果六。應知捨中無捨三四七八九也。謂隨得未得九遍知者。此以初證道時得先未曾得遍知故。一一漸得故名得一。言起無色纏退名得二者。謂先得無學集遍知時捨前二種。今起惑退却還得之。言不還退至得忍果六者。謂先證不還捨六得一。今起惑退失一得六也。

倶舍論頌疏　論本第二十二

中大雲寺沙門圓暉　述

分別賢聖品第六之一

賢謂賢和。聖謂聖正。此品廣明。故名分別。就此品中大文有三。一總明道體性。二明道所證諦。三約道辯人。且初第一明道體性者。論云。如是已說煩惱等斷於九勝位得遍知名。然斷必由道力故得。此所由道其相云何。頌曰。

已說煩惱斷　由見諦修故　見道唯無漏　修道通二種

釋曰。前已廣說諸煩惱斷。由見諦道及修道故。於中見道唯是無漏。修道通二種。謂有漏無漏也。十五心位見道速能治三界故。於四諦下一刹那中頓斷九品見所斷故。非有漏道有此堪能。故唯無漏。（冠註論本第二十二（初右））

【暉鈔】卷下本（三十八右）

釋此品疏分二。一釋名。二分文解釋。賢和者。卽事和。聖正者。正卽涅槃理。聖於此正得決定故。說文云。有多才以行謂之賢。桂苑珠叢云。無事不通爲聖。依仁王經地前名賢。地上名聖。卽三賢十聖五位修行。此論卽七賢八聖。七方便爲七賢。四向四果爲八聖。亦有五位修行。前三方便爲資糧位。四加行爲加行位。見道爲通達位。修道爲修習位。無學道爲究竟位也。頌煩惱等斷者。等取相應俱有法。與煩惱同斷。然斷必由道力故得者。斷卽無爲法也。正理論第二云。若一刹那心能頓斷九品卽無漏者。有漏道能一刹那斷五部下上上品等應是無漏答。五部合斷俱時厭易。若當諦別斷一時九品卽難也。

【麟記】論本第二十二初右　倶舍頌疏記　論本第二十二

富春沙門遁麟述

說文云。有多才行謂之爲賢。桂苑珠叢云。無事不通謂之爲聖。仁王經地前爲賢地上爲聖。此論云。聖謂已得無漏道生遠諸惡法故名爲聖。獲得畢竟離繫得故。准上經論七方便位名之爲賢。苦忍已上名之爲聖。今章言賢謂聖和聖謂聖正者。乃訓釋詞。所以隨眠品後明斷。當滅諦。此品明聖。卽當道諦。爲滅因故次明之。若准序科以賢聖三品明無漏故。先厭後觀。次有漏後無漏。就中賢聖是果故在先明。廣如上辯。言速能治三界者。此有二因。一速能斷三界。二頓斷九品。故唯無漏。修道闕此故通二種。正理彈云。所說一刹那能頓斷九品此因非證。有漏亦能一刹那中合斷五部。豈能頓斷便無漏攝。新云。正理彈不當。九品頓斷難。必用無漏道。五部合斷易。故用有漏道。以九品頓斷爲因何得五部合斷爲難。

從此第二明道所證諦。就中分二。一明四諦。二明二諦。就明四諦中分二。一正明四諦。二別顯苦諦。且第一明四諦者。論云。如向所言由見諦故。此所見諦其相云何。頌曰。

諦四名已說　謂苦集滅道　彼自體亦然　次第隨現觀

釋曰。諦四名已說者。謂界品初云無漏謂道諦。此說道諦也。擇滅謂離繫。此說滅諦也。及苦集世間。此說苦集諦也。次第列者。一苦。二集。三滅。四道。問。今此品列四諦。與彼界品所說體有何異耶。答。頌言彼自體亦然。謂顯體同彼故說亦然聲。問。四諦次第何緣如是。答。頌言次第隨現觀。現觀者見道也。謂現觀位先所觀者便在先說。問。何緣現觀次第必然。答。謂煗等加行位如是觀故。問。何緣加行位如是觀耶。答。謂若有法是愛著處能作逼惱爲苦惱因最初觀苦。次復觀苦以誰爲因便觀集諦。次復觀苦以誰爲滅便觀滅諦。次復觀苦滅以誰爲道便觀道諦。如見病已次尋病因。續思病愈。後求良藥。故良

醫經云。夫醫王者謂具四德能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦爾。爲大醫王如實了知苦集滅道。故加行位如是次第觀。現觀位中次第亦爾。如已觀地蹤馬奔馳。言現觀者應知此目現等覺義。謂現前覺觀諦境也。問。何故經中說爲聖諦。答。聖見四諦無顛倒故名爲聖諦。故有頌曰。聖者說是樂。滅諦涅槃。非聖說爲苦。外道謂涅槃爲苦也。聖者說爲苦。有漏苦。非聖說是樂。言有漏樂。

(冠註論本第二十二左初)

【暉鈔】卷下本三十八左　問。空非二滅何故非四諦攝。答。若法是苦果苦因苦滅苦對治者立爲諦。二滅非四位。故四諦不攝。又無爲法故非道諦攝。無記故非滅諦攝。無漏故非苦集諦攝。更有一釋。如上卷已述。婆沙問。四諦若依實事體即有三。苦集一物故。若依因果即有五諦。道有因果故。若依現觀即有八諦。上下各四諦故。答。依因果。道諦同出苦合立一。若爾苦集同趣苦。如何不合立一。答。以行相別觀故。若爾道諦行相何不別觀。答。依諦信故。如邪見謗無集。即無過去不謗現世界。故苦集諦下行相別觀。道諦謗因即果。所以觀道諦行相同信。准此也。問。四諦凡聖同觀。如何唯名聖諦。答。聖知實苦等名聖諦。凡觀苦謂樂不名凡諦。若爾何不就顛倒名凡諦。答。聖見知不顛倒得名聖諦。凡見不知顛倒不名凡諦。如外道言。我見世間無一目者何苦。

況涅槃中六根皆無。故觀爲苦也。又六行道初觀欲界爲苦等。觀初定爲靜等。若依二定卽觀初定爲苦等。行相不定不名凡諦也。聖者由得聖智。一得已後不退故。所觀境隨能觀智亦名聖諦。凡人後觀不正故不名聖諦也。問。四諦皆有四行相觀。如何四行相觀苦。但名苦等諦。不名空等諦。餘緣三諦准此。答。依不共立名。如苦唯有漏果法上立。具三苦故。餘三不定。無常通苦集道諦。空非我通四諦。集名唯是能招苦果故。若因生緣通無漏道。滅名卽局滅諦。靜通有漏定及無漏道。妙離通道諦。道名唯顯向涅槃路故。如通世間道理。行名通有漏。出通滅諦。故皆不立諦名也。經部說。滅道一向名聖諦。唯證故。苦集通凡聖觀。亦名凡諦也。

【麟記】論本第二十二左初　言現觀位中至便在先說者。此以隨見道次第不約修道次第。以修道觀諦不定故。又修道多先觀集故。婆沙云。何故見道先苦後集。修道先集後苦。答。見道依現觀次第。修道依因果次第云云。言現等覺義者。謂十六行相於四諦境現前平等而覺。名現等覺。婆沙問云。有四行相觀生死果。何故但名苦諦。不名非常等諦。復次苦相不共。唯有漏法是苦。非餘故名苦諦。非常等三是餘共相。謂非常等三諦皆有。空非我相通一切法。故不名非常等諦也。問。有四行相觀生死因。何故但名集諦。復次集但於有漏法招集生死。非無漏故。因生緣相無漏亦有。聖道亦名因生緣故。集不共故立以諦名。問。有四行相觀涅槃。何故涅槃唯名滅諦。不名靜等三諦。復次滅諦名不共。故立名滅。唯顯究竟滅故。靜名濫定。妙離濫道。故不名爲靜妙離諦。問。有四行相觀於聖道。何故聖道但名道諦。不名如等三諦。復次道名唯顯趣涅槃路。故立諦名。如濫正理。行通有漏。出通涅槃。故不名如行出諦。言聖諦者。論解云。是聖者諦故得聖名。謂唯聖者苦見

實苦。乃至道見實道。故名聖諦。凡夫苦計爲樂。非道計道。顚倒妄見。不名凡諦。問。虛空非擇滅何故非諦。答。婆沙云。若法是苦是苦因。是苦盡。是苦對治者。世尊立爲諦。虛空非擇滅非苦非苦因等故。是故世尊不立爲諦。復次虛空非擇滅不墮世故非三諦。無記性故非滅諦。

從此第二別明苦諦。論云。唯受一分五受中苦受也是苦自體。所餘並非。如何可言諸有漏行皆是苦諦。頌曰。

苦由三苦合　如所應一切　可意非可意　餘有漏行法

釋曰。苦由三苦合者。標也。苦諦由三苦合名爲苦諦。一苦苦性。謂苦受生時苦。住時苦。名苦苦也。二壞苦性。謂樂受生時樂。住時樂。壞時苦。名壞苦也。三行苦性。謂不苦不樂受由行成苦。衆緣造作故。無常性故。名行苦也。如所應一切者。一切有漏如其所應與三苦合皆名苦諦。一可意有漏法與壞苦合名爲苦也。二不可意有漏法與苦苦合名爲苦也。三餘有漏法與行苦合名爲苦也。謂除可意不可意外名餘有漏。應知此中說可意名壞苦。說不可意名苦苦者。且約別論。理實可

意及不可意皆名行苦。無常性故。故一切行行苦故苦。行苦微細。唯聖觀見。故經部師鳩摩羅多頌曰。如以一睫毛置掌人不覺。若置眼睛上爲損及不安。愚夫如手掌不覺行苦睫。智者如眼睛緣極生厭怖。緣是行苦。故諸愚夫於無間獄生苦怖心。不如衆聖於有頂蘊以有頂蘊是行苦故。問。若諸法中亦許有樂。何緣但說苦爲聖諦。答。薩婆多宗中有一類釋。由樂少故。如置綠豆烏豆聚中以少從多名烏豆聚。誰有智者瀝水澆癰有少樂生計癰爲樂。經部祖師以頌釋言。能爲苦因故。能集衆苦故。有苦希彼故。說樂亦名苦。婆沙正義解云。理實應言。諸有及樂體皆是苦。以就行苦同一味故。由此言苦爲諦非樂。又依經部宗及大衆部等定無實樂。受唯是苦。愚夫顚倒妄謂之樂。故世尊言。汝應以苦觀於樂受。薩婆多宗言。樂實有。佛言以苦觀樂受者。意顯樂受有二種性。一有樂性依自相門。自性樂故。二有苦性。謂依異相門。亦是無常變壞法故。故言以苦觀樂受者。依行苦及壞苦

說。非苦苦也。故有頌曰。諸佛正遍覺。知諸行無常。行苦及有爲變壞。壞苦故說受皆苦。於前兩說。論主評云。對法諸師言實有樂。此言應理。又薩婆多宗。苦集一物。因果分二。卽苦諦體爲因義邊。亦名集諦。若依經部宗。唯說貪愛爲集諦體。以經唯說貪愛爲集故。薩婆多云。經就勝故說愛爲集。理實一切皆是集諦。故薄伽梵伽陀中說。業愛及無明爲因。招後行。令諸有相續。名補特伽羅。此頌既言業與無明爲因招果。故知非唯愛爲集諦。（冠註論本第二十二左三）

【暉鈔】卷下本四十右　五受中苦受是苦。如何有漏法皆名苦諦。壞苦但樂無處苦卽似苦相。非定別有苦生。行者卽四相。擧無常滅相。勝攝餘三相也。有部異師釋。樂少苦多。正義以就行苦皆苦諦攝。許有實樂。若經部以三因故。樂亦是苦也。經部四愛爲集諦。一現有愛貪現在果。二後有愛卽貪未來果。三與喜俱行愛卽已得物上轉。四彼彼隨樂愛卽未得物上轉。前二緣內身起。後二緣外境生。有部通云。就勝說愛爲集諦也。

【麟記】論本第二十二左二　一苦苦者。由體成苦性。如經言。諸苦受生時苦。住時苦。既生住皆苦。故知由體成苦性。二壞苦者。如契經言。諸樂受生時樂。住時樂。壞時苦。故未壞之前生住皆樂。

至壞之時方名爲苦。故知樂由壞成苦。三行苦者。如經言。非常即是苦。故知不苦不樂受非是前二。即是由行成苦。正理云。有漏無常無非是苦。准論明壞苦在初。苦苦居第二。言可意有漏法者。謂由樂受力令順樂受行名爲可意。與壞苦合名爲壞苦。二不可意者。謂由苦受力令順苦受行名爲不可意。乃至由捨受力令順捨受行名所餘非可意非不可意。言有頂蘊是行苦攝者。以無常性故。問。道諦亦應是行苦相。答。道諦非苦。違逆聖心是行苦相。非聖道起違逆聖心。由此能引衆苦盡故。故道非苦。言誰有智者瀝水洗癰者。謂無有智人爲此計也。頌言能爲苦因者。因樂生未來苦果故。能集未來衆苦果故。有苦逼迫希求樂故。由此三因說樂名苦。論主破云。能爲苦因是集諦行相。豈關於苦。經部大衆部言無實樂者有二種因。一教。二理。言教者如世尊言。諸所有受無非是苦。又云。汝應以苦觀於樂受。又言。於苦謂樂名爲顚倒。云何由理。以諸樂因皆不定故。謂所有衣服飮食冷煖等事。諸有情類計爲樂因。此若非時過量受用便能生苦。復成苦因。故知衣本是苦因。苦增盛時其相方顯。威儀易脫。理亦應然。論主評。有樂應理。以有適悅可愛等故。果性取蘊名爲苦諦。因性取蘊名爲集諦。是能集故。由此苦集因果性分。薩婆多苦集一物因果分二者。論主應知此中因果性分。名雖有殊非物有異。滅道二諦物亦有殊。婆沙問。知四諦建立爲依實事。爲依因果。爲依現觀。若依實事諦應有三。苦集一物故。若依因果諦應有五。道有因果故。若依現觀諦應有八。上下八諦故。應言四諦依因果立。道因果性合一故。謂無漏合因果性。皆是能越苦有漏世間。生死究竟滅行故合立爲一。又苦集各四行相故離二諦。道下唯四行相故合爲一。上下雖八行相同故但四諦也。

從此第二明二諦。論云。諦有二種。一世俗諦。二勝義諦。如是二諦其相云何。頌曰。

彼覺破便無　慧析餘亦爾　如瓶水世俗　異此名勝義

釋曰。彼覺破便無者。若彼物覺。物破便無。名世俗諦。如瓶被破瓶覺則無。如衣被破衣覺亦無。故瓶衣等名世俗諦。慧析餘亦爾者。謂若有物以慧析餘彼覺則無亦是世俗。如水被慧分析色香味觸時水覺則無。如析火亦爾。火覺則無。故此水火名世俗諦。如瓶水世俗者。如瓶世俗屬初句也。如水世俗屬第二句也。然此瓶水未被析時。假立此名稱爲世俗。依世俗理說有瓶等。是實非虛名世俗諦。異此名勝義者。異此瓶水名勝義諦。如青色等碎至極微。色覺常在。及慧析味等乃至極微味覺常在。及慧分析受等四蘊。至一刹那彼覺常在。故彼色等名勝義諦。此眞實有故名勝義。依勝義理說有色等。是實非虛名勝義諦。依經部說。如無漏智及此後得世間正智所取諸法名勝義

諦。除此已外餘智取法名世俗諦。（冠註論本第二十二右六）

【暉鈔】卷下本四十右　問。四諦二諦相攝云何。答。二攝四。四攝二不盡。二攝四者。苦集可破壞即世俗諦攝。實義即勝義諦攝。道如船筏可捨即世俗。實即勝義。滅即勝義。二滅亦勝義攝。二滅四諦不攝。世俗與勝義倶通漏無漏也。瓶水等名世俗者。可破壞故名世。顯在俗情名俗。瓶水等未破析時。望彼俗情邊是實有名諦也。經部師無漏等智取法不顚倒名勝義。餘智取法先觀爲樂後觀爲苦等名世俗智。大乘四眞四俗。一假實。二理事。三淺深。四詮旨。一瓶軍林等。二蘊處界。三四諦。四二空眞如。五一眞法界。初唯俗。後唯眞。中間望前即眞。望後即俗。廣如彼述。

【麟記】論本第二十二左四　如瓶被破瓶覺即無者。謂瓶被破爲瓦等時則不更生瓶之覺解也。衣等亦爾。言慧析餘者。如慧分析水。以香味等望水爲餘。火等亦然。言分析受等至一刹那者。以非色法不可分析至極微故。但可以慧析至刹那也。問。此言二諦通四諦及非諦不。答。婆沙評家意說。四諦皆通世俗勝義。苦集諦等有瓶衣等。佛說滅諦如園林等。佛說道諦如船筏等。皆名世俗。佛說四諦各有四理皆是勝義諦。又云。二諦倶攝十八界。虛空非擇滅亦二諦攝。言及此後得世間正智者。謂是無漏根本智之後世間正智也。此師意正智取境不顚倒故名勝義諦。非正智取境非實名世俗諦。

從此大文第三約聖道辯人。就中分三。一明聖道加行。二約三道辯人。三明諸道差別。就明加行中復分爲二。一總標。二廣明。此下第一

總標加行者。論云。已辯諸諦。應說云何方便勤修趣見諦道。頌曰。

將趣見諦道　應住戒勤修　聞思修所成　謂名倶義境

釋曰。將趣見諦道。應先住戒。然後勤修聞思修慧。因聞思修所成慧故。慧名所成。依聞所成慧起思所成慧。依思所成慧起修所成慧。問。三慧何別。答。聞所成慧唯緣名境。未能捨文而觀義故。思所成慧緣名及義。未全捨文而觀義故。頌言倶者謂名義也。修所成慧唯緣義境。已能捨文而觀義故。（冠註論本第二十二右七）

【暉鈔】卷下本四十左　欲入聖位。先觀涅槃德厭生死過患。親近善友發戒定慧等。聞慧觀法如初學浮。常執木。況執文觀義。思慧如曾習。能暫捨木。況暫捨文觀義。修慧如久習者。能永捨木。況全捨文觀義。依生得慧及生得善聞教發聞慧等。聞思等慧唯加行。生修慧通二得也。

【麟記】論本第二十二右五　言將趣見諦道者。此述入道次第也。先須發心將趣見道諦。第一安住清淨尸羅。第三求順見諦聞慧。第四思惟。第五習定。即是先住於戒後修三慧。正理云。求見聖諦初業地中所習行儀極為煩廣。欲遍解者當於衆聖所集觀行諸論中求。以要言之。初修行者應於解脫具深意樂觀涅槃位背生死過。先應方便親近善友。善友能為衆行本故。具聞等力得善友

名。譬如良醫。乃至廣說。言思所成慧緣名及義者。論云。有時由文引義。有時由義引文。未全捨文而觀義。故喩云。譬如有人浮深駛水。曾未學者不捨所依。曾學未成或捨或執。曾善學者不待所依自力浮度。三慧亦爾。又云。說所成言顯三勝慧是聞思等三因所成。猶如世間於命牛等如次說是食草所成。解云。如人命因食。牛因草等也。

從此第二廣明加行。就中分四。一明身器清淨。二明五停心位。三明四念住。四明四善根。此下第一明身器清淨。論云。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器令修速成。頌曰。

具身心遠離　無不足大欲　謂已得未得　多求名所無
治相違界三　無漏無貪性　四聖種亦爾　前三唯喜足
三生具後業　爲治四愛生　我所我事欲　暫息永除故

釋曰。身器清淨略由三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。具身心遠離者。身遠離者離相雜住。心遠離者離不善尋。無不足大欲者。第二因也。無不足者喜足也。無大欲者少欲也。前二易可成。由喜足少欲問。

無不足無大欲此之二無差別云何。答。頌言謂已得未得多求名所無。謂已得衣等更多希求名不喜足。是喜足所無也。若未得衣等更多希求名爲大欲。是少欲所無也。治相違者。此明喜足少欲與此不喜足大欲相違也。界三者。喜足少欲若有漏者通三界。若無漏者通九地。所治二種唯在欲界。無漏無貪性者。喜足少欲亦通無漏。無貪爲體。所治二種以貪爲性。四聖種亦爾者。釋第三因也。能生衆聖故名聖種。四聖種體亦是無貪。同前喜等故言亦爾。前三唯喜足者。一衣服喜足聖種。二飲食喜足聖種。三臥具喜足聖種。四樂斷樂修聖種。謂樂斷煩惱樂修聖道也。問。第四聖種既非喜足。如何亦用無貪爲體。答。以能棄捨欲貪有貪故。此第四亦無貪性。問。何須立此四聖種耶。答。頌言三生具後業。前三聖種助道生具。最後聖種助道事業。以諸弟子捨俗生具及俗事業。世尊哀愍立此助聖道生具事業。令修行者解脫非久也。問。何故安立如此二事。答。頌言爲治四愛生。一衣服愛。二飲食愛。三臥具愛。四有無

有愛治四愛故立四聖種。我所我事欲暫息永除故者。此更異釋。我所事欲者。衣服等三。此上起貪心名我所事欲也。我事欲者。謂身也。身上起貪名我事欲。爲佛意欲令諸弟子暫息我所事欲故立前三聖種。永除我所及我事欲故立第四聖種。（冠註論本第二十二八右）

【暉鈔】卷下本四十一右　前二易可成者。即身心遠離。由不貪衣等。正理云。已得衣等若多若少若麤若細。更不希求名喜足。舊云知足也。不廣求多妙衣等名少欲也。問。無色界無衣食貪等。色界無欲食。如何有前三聖種。答。無色無有怨境得有無嗔善根。雖無衣食等何妨得有無貪善根喜足功德。又色界有對治四貪道。無色有厭患及勝進二道。於身等不貪衣等亦不貪也。衣等爲緣能生衆聖名種也。婆沙一百八十一云。樂斷無間道。樂修解脱道。又前見道。後修道也。正理云。問。第四亦治嗔等煩惱。何不取無嗔等爲體。答。理實應爾。以前三用無貪爲性故。第四亦同前三無貪爲體也。婆沙一百八十一云。問。喜足少欲皆用無貪爲性。如何喜足爲聖種。少欲非聖種。答。喜足於現在不貪難故立聖種。少欲未來未得衣處不貪易不立。又正理云。喜足不求立。少欲更求不立。又外道有少欲濫彼故不立也。問。如何緣衣等無貪是無漏性耶。答。聖道是無漏。衣等無貪爲緣引生。隨所引聖道亦是無漏也。問。如何不說藥爲聖種。答。於藥不生貪故。又病人方食非一切人皆食。又攝在前三中故。有在食中。如患熱食葛粉。有在臥具中。如患冷置柳。有在衣。以柳

裏腹也。

【麟記】論本第二十二左五　言前二易可成者。即離染住及不善尋也。正理云。此二由何易可成者。由於衣等喜足少欲。諸有多求資生具者。晝狎惡朋侶。夜起惡尋伺。由此無容令心得定。言已得未得至名所無者。謂無此二種多求即是喜足少欲。故此二種名為所無。然此二相是婆沙本義。若依論主與此不同。故論豈不更求亦緣未得。此二差別便應不成。是故此中應作是說。於所已得不妙不多悵望不歡名不喜足。於所未得衣服等事求妙求多名為大欲。喜足少欲能治此故與此相違。應知差別。昔名知足。與喜足同。　言通三界者。正理云。以何證知色無色界亦有能治喜足少欲。以現見有生在欲界從色無色等引起時。所治二種現行遠故。能治二種現行增故。言能生衆聖故名聖種者。正理云。乃至衆聖皆從此四生。故展轉承嗣次第不絕。前為後種世所極成。衆聖法身皆從於衣生喜足等力所引起。是聖族姓得聖種名。言同前喜等故言亦爾者。正理云。如無色中雖無怨境而亦得有無瞋善根。如彼不貪身亦不貪資具故。無色界具四聖種。言樂斷樂修者。一釋如章。復次無間道名樂斷。解脫道名樂修。復次見道名樂斷。修道名樂修。言棄捨欲貪有貪者。欲貪謂欲界。有貪上二界貪。正理云。豈不第四亦能治瞋等。則應亦以無瞋等為性。非無此義。然以前三為資粮故。前三唯是無貪性故。此亦同能對治貪故。從強偏說。問。何故唯喜足為聖種。非少欲耶。答。婆沙云。少欲於未來處未得事轉。喜足於現在處已得事轉。不取現在一錢為難。非於未來轉輪王位。以喜足難故立為聖種。言安立二事者。即資具及事業為二也。言為治四愛生者。論云。故契經言。苾芻諦聽愛因衣服應生時生。

應住時住。應執時執。如是愛因飲食臥具及有無有皆如是說。爲治此四說立四聖種。問。何不立藥爲聖種。正理答云。不說於彼有愛生故。經唯說有四種愛生故。於藥不立聖種。或即攝在前三中故。謂藥有在衣服中攝。如患冷。以柳裹腹等。有在飲食中攝。如患熱。多食葛粉等。有在臥具中攝。如冷人臥具。多著柳等。故不別立。准四分律云。府財敗藥無樂斷樂修。與論不同。

從此第二明五停心位。七方便也。就中有二。一總標。二別釋。且總標者。論云。如是已說修所依器。由何門故能正入修。頌曰。

入修要二門　不淨觀息念　貪尋增上者　如次第應修

釋曰。正入修要門者有二。一不淨觀。能治貪欲。二持息念。能除亂尋。

(冠註論本第二十二右)

【暉鈔】卷下本四十二右　廣即八萬四千。中即五停心觀。多貪不淨。多瞋慈悲。執我十八界。愚癡十二因緣。惡覺數息觀。要者有三也。依近對治門說不淨觀治貪。遠即通治瞋等煩惱。餘皆准此說也。

【麟記】論本第二十二右七　言正入修門要有二者。凡入修門總有多種。以有情類行別衆多故。入修門亦有多種。廣即衆多。略即有五。謂多貪者不淨觀。多瞋者慈悲觀。多癡者緣起觀。著我者界差別觀。尋伺者持息觀。然就多分最略要門唯此二種。言能除亂尋者。論云。有餘師言。此持息念非多緣故能止亂尋。不淨多緣顯形差別。引多尋故。治彼無能。有餘復言。此持息念內門轉故能止亂尋。不

淨多於外門轉故。猶如眼識。治彼無能。准正理論不淨亦能治尋。持息亦能治貪。今此約多分說。

從此第二別釋。就中分二。一釋不淨觀。二釋持息念。就不淨觀中復分爲二。一明行相。二諸門分別。且初明行相者。論云。此中先應辯不淨觀。如是觀相云何。頌曰。

爲通治四貪　且辯觀骨鎖　廣至海復略　名初習業位
除足至頭半　名爲已熟修　繫心在眉間　名超作意位

釋曰。修不淨觀正爲治貪。貪有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。緣青瘀等修不淨觀治顯色貪。緣虫食等治形色貪。緣虫蛆等治妙觸貪。緣屍不動治供奉貪。若緣骨鎖修不淨觀通治四貪。以骨鎖中無四貪境故。今應且辯修骨鎖觀。此唯勝解作意相應。言勝解者假想觀也。謂於色中作不淨殊勝解也。此不淨觀少分緣故不斷煩惱。夫斷惑者要須遍緣故也。但能伏貪令不現行。然瑜伽師修骨

鏁觀總有三位。一初習業位。二已熟修位。三超作意位。修不淨觀應先繫心於自身分。或於足指或額或餘。隨所樂處安止其心。心得住已依勝解力假想思惟。皮肉爛墮漸令骨淨。乃至具觀全身骨鏁。見一具已後觀第二。漸次一房一寺。乃至遍地。以海爲邊骨鏁充滿。爲令勝解得增長故。漸略而觀。乃至唯觀一具白骨。齊此漸略不淨觀成名初習業位。爲令略觀勝解力增。於一具中先除足骨思惟餘骨。漸次乃至除頭半骨思惟半骨。齊此轉略名已熟修位。爲令略觀勝解自在。除頭半骨繫心眉間。專注一緣湛然而住。齊此極略名超作意位。論云。有不淨觀。有所緣少非自在少。應作四句。作意已熟所緣自身名爲第一句。作意熟故非自在少。所緣一身故名所緣少。作意未熟所緣至海名第二句。作意未熟是自在少。所緣至海故非所緣少。作意已熟所緣至海爲第三句。自在所緣俱非少也。作意未熟所緣自身爲第四句。自在所緣二俱少也。(冠註論本第二十二左十)

【暉鈔】卷下本四十二右　若別治、卽四對治門。今據通治故辯骨鏁也。供奉謂析旋俯仰。卽自身供奉他人。有人傳。謂他人供奉自身。及緣他顯形色妙觸起貪。皆非理觀。修骨鏁於自身安心等故。知四貪約自身上起也。正理論云。此鈍根人修。先觀外人青瘀。後方觀內身。若利根者先觀自身皮爲外邊。緣內三十六物等也。不淨觀不斷惑。以緣少故。如五識爲同。令緣一地等方斷惑也。又三作意。一自相、二共相。三勝解。三中共相斷惑也。

【麟記】論本第二十二左七　言顯色貪者。謂妙青黃等。形色貪者。謂好形狀等。妙觸貪者。謂妙軟滑等。供奉貪者。謂善俯仰等。緣青瘀等境翻妙青等故。緣被犲狼等食翻端正相故。緣虫蛆等翻美妙觸故。緣屍不動翻供奉事等。此四不淨各治一貪。若觀骨鏁通治四種。准正理論此說鈍根。若利根者先於內身觀察。對治四種貪境。文廣不叙。言勝解謂假想者。正理云。勝解力假想思惟諸不淨相。此非顚倒作意所攝。以與煩惱性相違故。夫顚倒者本所欲爲不能成辨。此隨所欲能伏煩惱。如何顚倒。言少分緣等者。夫斷煩惱是共相作意。及遍緣一地方能斷煩惱。此骨鏁觀勝解作意少分緣故故不能斷。唯能制伏。四句之中應有過。第四俱少在第三。第三俱非在第四。句法爾。准論亦然。問。准頌言除足至頭半名爲已熟修。此卽作意已熟所緣唯少。如何乃言作意已熟所緣至海。答。頌中所說據觀初成。成已重觀時亦容觀廣。故無有失。

從此第二諸門分別。論云。此不淨觀何性。一問 依幾地。二問 緣何境。三問 何處生。四問 何行相。五問 緣何世。六問 爲有漏爲無漏。七問 爲離染得爲

加行得。八問頌曰。

無貪性十地　緣欲色人生　不淨自世緣　有漏通二得

釋曰。無貪性者答初問也。謂不淨觀無貪爲體。十地者答第二問。通依十地。謂四根本靜慮及四近分中間欲界。言四近分者謂四禪各有近分也。緣欲色者答第三問。唯緣欲界顯形色。人生者答第四問。唯在人趣生。除北倶盧。以天趣中無有青瘀等故無此觀。不淨者答第五問。以不淨爲行相。自世緣者答第六問。若在過去緣過去世。若在現在緣現在世。若在未來緣未來世。名自世緣。若不生法通緣三世。有漏者答第七問。既是假想觀故唯有漏。通二得者答第八問。通離染得及加行得。若曾修得有離染得。曾未得者有加行得。（冠註論本第二十二左十二）

【暉鈔】卷下本四十二左　婆沙三十一評家以無貪爲體。同時通四蘊五蘊。緣欲界色體修不淨觀。不緣色名字。是善性約行相名不淨也。問。此觀遍緣者。如阿那律不觀天爲不淨。舍利子不觀佛爲不淨。如何名遍緣欲界色。答。勝阿那律者能觀天爲不淨。佛還能觀佛爲不淨也。婆沙云。初起在人後修成就生天亦得現行。一說初後皆人中。此論同前說。此勝解作意相應唯緣自世。如五識緣

境。不生通緣三世也。婆沙云。非生得。是加行得。通離染得。離下地染得上地不淨觀。後由加行方得現前。異生上加行。獨覺中加行。聲聞或中或上加行也。

【麟記】論本第二十二左八　言不淨觀無貪爲體者。婆沙一師云。是慧。一師云。是厭。評曰。此不淨觀無貪爲體。非慧。非厭。所以者何。對治貪故。若兼眷屬五蘊四蘊爲性。言通依十地者。謂此十地皆容緣欲界色故。不依無色者。婆沙云。以無色界無緣色法不淨觀故。言唯緣欲界顯形色者。正理云。此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切色處。若謂尊者阿泥律陀不能觀天以爲不淨。舍利子等於佛色身亦不能觀以爲不淨。如何此觀遍緣欲色。此難不然。勝無滅者能觀天色爲不淨故。佛能觀佛微妙色身爲不淨故。由是此觀定能遍緣欲色爲境。言唯在人趣者。謂唯人三洲初能現起故。論云。尙非餘趣。況餘界生。正理云。初起唯人。後生餘處亦得現前。言不淨者。論云。既立不淨名。唯不淨爲行相。言自世緣者。以假想觀勝解作意唯緣現境如五識等故。若過去即緣過去等。言若不生法通緣三世者。以不生法種類多故。又境流三世故。如前世繫中說。既是假想故唯有漏者。無漏十六行相皆是眞實。非是勝解作意想。此既勝解故唯有漏攝。言曾修離染得者。謂未離染時曾得此定。中間退失後離染時即便復得名離染得。或但離染即得彼地法名離染得。故正理云。離彼彼地染得彼彼定時亦即獲得彼地此觀故。

從此第二別釋持息念。就中分二。一明念差別。二明息差別。且釋念差別者。論云。說不淨觀相差別已。次應辯持息念。此差別相云何。頌曰。

息念慧五地　緣風依欲身　二得實外無　有六謂數等

釋曰。此有八門。息念慧者第一出體門。此之息念以慧爲體。息卽是風。念持息故名爲息念。體雖是慧而名念者。由念力持。慧於境中得分明故。經言阿那阿波那念。阿那者此云遣來。謂持息入。是引外風令入身義。阿波那者此云遣去。謂持息出。是引內風令出身義。五地者第二依地門。謂依初禪近分及二三禪近分並中間欲界。此念唯與捨受相應故。在近分中間欲界非餘地也。謂苦樂受能順引尋。此念治尋。故唯捨受。緣風者第三境界門。此定緣風。依欲身者第四依身門。唯依欲界人天趣身。除北俱盧。二得者第五辨得門。通離染得及加行得。實者第六作意門。此與眞實作意相應。非假想也。外無者第七簡邪門。佛教方修。外道無有。以諸外道無說者故。自不能覺微細法故。數等者第八辨相門。此相差別由具六因。一數。二隨。三止。四觀。五轉。六淨。數者謂繫心緣出入息從一至十。此有二失。一數減失。於二謂一。

二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。離此三失是名正數。中間錯亂復應從一次第數之終而復始。乃至得定。隨謂繫心緣出入息不作加行隨息而行。止謂繫念唯在鼻端或於足指。隨所樂處安止其心。觀謂觀察此息風已並觀息俱大種造色及依色住心心所法。具觀五蘊以爲境界。轉謂移轉。轉息風覺乃至世第一法位。淨謂勝進入見道位等。乃至盡智等。爲攝六相故說頌曰。持息念應知有六種異相。謂數隨止觀轉淨相差別。（冠註論本第二十二左十三）

【暉鈔】卷下本四十三右　唯近分捨者。唯捨受故。欲界苦憂喜樂。初二定喜。第三定樂能生尋故也。正理云。菩薩獨覺自能起。聲聞因說方起也。出入相兼數共成十也。心隨息而行者、息從唯心臍髖髀脛乃至足指出。一尋等隨所至方也。

【麟記】論本第二十二左九　言有八門者。新云。九門更加第一釋入出息名。今章合初二爲一故但八門。言息風者。准正理論云。辯屬身風略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動身風云云。言雖是慧而名念者。此亦念勝故得念名。由念力故於境分明所作事成故。如四念住以慧爲體而言念住故。言五地者。以四禪無息故。但三禪已下近分中間。苦樂順尋者。謂欲界苦能順引尋。此觀治尋故不俱起。色界喜樂能違專注出入息境。此觀唯於出入息境

而專注故。故不俱起。三受明義。言苦已攝憂。言樂已攝喜故不別明。言唯依欲界身者。婆沙一說非色無色。一說依欲色界。非無色界。然初起時必依欲界。言二得者。准正理云。唯加行得非離染得。未離染者定由加行現在前故。非離染得地所攝故云云。言唯眞實作意者。正理有說。亦通勝解作意。言佛教方修者。獨覺及佛自能起。聲聞因說力能起。外道無說復不覺微細法故無也。正理又云。此與我執極相違故。彼執有我故此念無。雜亂失者。正理云。於五入數爲五出數。於五出數爲五入數。准此文入出別數合而爲十。又三失者。一太緩失。二太急失。三雜亂失。太緩失者。謂由加行力太慢緩故。便有懈怠惛睡纏心。或復縱心馳散外境。太急失者。謂由加行太躁急故。便令身心不平等起。若時力勵數入出息。息被逼迫便令身中不和風起。由此風故初令身支諸脈洪散。此風增位能引病生。乃至廣說損益之相。離亂失者。謂由心散便爲一切煩惱摧伏。又云。凡數息時應先數入。以初生位入息在先。乃至死時出息最後。如是覺察死生位故。於無常想漸能修習。言隨息而行者。論又云。念息入出時各遠至何所。謂念息入爲行遍身。爲行一分。隨彼息入行至喉心臍髖髀脛乃至足指念恒隨逐。若念息出離身乃至一磔一尋隨所至方念恒隨逐。言止者。論又云。觀息住身如珠中縷。爲冷爲煖爲損爲益。言並觀息俱大種造色等者。謂觀能造四大所造色香味觸。乃至五蘊若內若外更無有我。以離倒故乃至得定。轉者。論云。移轉緣息風覺安置後後勝善根中。乃至世間第一法位。言入見道等者等取修道無學道也。論云。有餘師說。念住爲初金剛喩定爲後名轉。盡智等方名爲淨。前師約無漏前名轉。無染已上者名淨。此師約有煩惱名轉。無名淨。

從此第二明息差別。論云。息相差別云何應知。頌曰。

入出息隨身　依二差別轉　情數非執受　等流非下緣

釋曰。此有六門。入出息隨身者第一依身門。謂息隨身。以息是身一分攝故。依二差別轉者次第二依息門。身心名二。息依身心轉也。要具四緣息方得轉。一息所依地。謂欲界初二三禪名有息地也。二風道通。謂口鼻也。三毛孔開。四入出息地麤心現前。前三名身差別。後一名心差別。生無色界四緣俱闕。若羯剌藍頞部曇閉尸健南四位。唯有麤心及息地闕餘二緣。及在欲界初二三禪入二無心定。唯有三緣闕麤心一也。若在欲界等入第四定。唯有二緣闕麤心及毛孔開。以第四定極淳厚故。引彼大種遍滿身中毛孔不開也。若身生第四定有風道通。謂口鼻也。及容有麤心。謂起下地威儀通果心也。闕餘二緣。此上諸位隨闕一緣。息皆不轉故。論云。謂要身中息所依也。有諸孔隙孔是風道通。隙是毛孔開也。入出息地麤心現前第四緣也。息於爾時方得轉。故出第四定等。及初生

時息最先入。謂息先無故也。入第四定等及後死時息最後出。息新斷故。情數者第三依情門。息是有情數攝。身一分故。非執受者第四非執受門。息非執受不與根合故。等流者第五五類門。息是等流性。同類因生故。非下緣者第六息觀門。息唯自上地心之所緣。非下地心緣上地息。如身生欲界起欲界心自地心也。起上初二三禪心緣欲界息者上地心也。若初禪息唯三地緣第二禪息通二地緣。第三禪息唯自地緣。若生下地無上息故。又生上地起下地心。非是緣息心故。下地心不緣上地息也。如生初禪起欲界心唯是通果。然此通果唯緣欲界所變化事。若生上二禪等起初禪等心通威儀通果。威儀唯緣初禪身業。通果亦唯緣初禪變化。故起下地心而不能緣上地息也。（冠註論本第二十二左十五）

【暉鈔】卷下本四十三左　以息是身一分攝者。四大成身。息即四大中風大攝。至第五位六處滿方有息也。息依心轉。無心無息。若有息者。身在欲界入二無心定應有息也。若身在欲界及初二三定入第四定。以入定無麤心引彼四大遍住身分無毛孔開也。問。第四定有外風如何無息。答。第四雖有外

風。以彼依身不容納故。正理論云。入第四有漏定引彼堅密大種遍身造無表。可言無毛孔開。若入彼無漏定即身生處四大造無表。既非堅密如何無毛孔開。答。造無漏無表雖是生處四大攝。而極微細與彼相似故無有過也。問。生第四定既無毛孔開如何發語。答。由傾動故亦能發聲。如機關聲。豈由毛孔。有說。咽喉上有毛孔。有說。發語時毛孔即暫開。破後二說云。感得無毛孔身如何發語即開也。

俱舍論釋頌疏義鈔卷下本

【麟記】論本二十二左十一　言息是身一分攝者。以六界成士夫。風是一分故。言闕餘二緣者。謂風道毛孔。只合言二也。准正理論此說胎生。若卵生者羯刺藍位入出息轉則應躁動。身微薄故便應散壞。頞部曇等三位身雖漸厚而無孔隙故息不轉。言若身生第四定者。前約身在此界入第四定。此約身在彼地。前闕麤心及毛孔二緣。此闕息地及毛孔二緣。故不同也。正理云。若生彼地身無毛孔。如何生彼能發語言。非發語言要由毛孔。但由傾動亦能發聲。如機關聲。豈由毛孔。言息是有情數者。唯此在身內。離身非出入息。以非有情數故。言非執受者。正理云。以息闕減執受相故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受。言是等流性者。准論文云。非所長養。身增長時彼損減故。非異熟生。斷已後時更相續故。等流性故非一剎那。非無爲故不通實也。言初禪息唯三地緣者。於四禪中除第四定。彼無息故亦無緣下心也。准此應定欲界息四地緣。起下地心非是緣息心者。然此中說。是意識不說三識。能觀息故。借下地識起上地威儀等。但緣發業不緣上息風也。正理論云。持息念成滿相云何。謂若觀行者住想觀息微細徐流。謂總遍身如筒一

穴息風連續。如貫未尼不能動身。不能發身識。齊此應說持息念成。

俱舍論頌疏　論本第二十二

俱舍論頌疏　論本第二十三

中大雲寺沙門圓暉　述

分別賢聖品第六之二

從此第三明四念住。就中分二。一明別相念住。二明總相念住。且初明別相者。論云。如是已說入修二門。由此二門心便得定。心得定已復何有所修。頌曰。

依已修成止　爲觀修念住　以自相共相　觀身受心法
自性聞等慧　餘相雜所緣　說次第隨生　治倒故唯四

釋曰。依已修成止爲觀修念住者。依前二門已修成止。梵云奢摩多。此云止也。次應爲觀修四念住。觀者梵云毘鉢舍那。即是慧也。以自相共相觀身受心法者。釋也。或以自相或以共相別觀身受心法。身受心

法各別自性名爲自相。大種造色是身自性。受是受性。心是心性。除此三外所餘諸法名法自性。一切有爲皆非常相。通道諦也。一切有漏皆是苦性。唯苦集諦也。及一切法空非我性。通四諦及虛空非擇滅也。此非常等諸法共有名爲共相。共相別觀者。謂且觀身與餘有爲同非常相。與餘有漏同是苦相。與一切法同空非我相。受等亦爾。問。如何得知念住成滿。答。觀身至一極微一刹那時名爲身念住滿。觀受心法至一刹那名受等滿。以非色故無一極微。自性聞等慧餘相雜所緣者。出體也。念住有三。一自性念住。以慧爲體。此通三慧也。慧名念住者。謂由念力令慧住境。或由慧力令念住境。故名念住。二相雜念住。謂慧及相應並俱有四相爲體。互相雜故名爲相雜。三所緣念住。謂身受心法爲體。此是念住所緣境故。三中相雜能斷煩惱。以攝慧故。自性不能斷惑。以太減故。夫斷煩惱必須慧解及俱有法。自性唯慧故太減也。所緣念住不能斷惑。以太增故。有非俱有故太增也。所緣念住復有三

種一緣自相續身。二緣他相續身。三緣自他俱相續身。其身受心法各有三。緣自他俱相續異故。身受心法四各有三總成十二。說次第隨生者。說四念住次第隨生先後也。謂身最麤。次受是麤。次心是麤。法最爲細。攝涅槃故。隨境麤細者應先觀故。故身念住最初生也。又論云。或諸欲貪於身處轉。故四念住觀身在初。然貪於身由欣樂受。欣樂於受由心不調。心之不調由惑未斷。法中攝惑故法第四也。故觀受等如是次第。治倒唯四者。此四念住觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。治彼常樂我淨四顚倒故故唯立四。論云。四中三種唯名不雜緣。第四所緣通雜不雜。若唯觀法名不雜緣。若於身等二三或四總而觀察名爲雜緣。解云。於身等四或二二合緣。三三合緣。或四總緣。雜身等故名雜緣也。（冠註論本第二十三右初）

【暉鈔】卷下末右初

俱舍論釋頌疏義鈔卷下末

京兆西明寺沙門慧暉 述

論本第二十三。　自相有二。一自相。二自相中共相。十處各生一智名自相。共生一智名共相。乃至觀色一一極微即自相同。青等即共相。受等亦爾。無表如何。答。此說礙色。不說無表也。與五停心觀中不淨別者。一體不同。前無貪此慧。二治不同。前治貪此治四顚倒。三行相不同。前唯色。此通心心所也。有非俱有者。身受心法中身及法二有與念住不俱時也。有部釋。慧爲果。念爲因。論主慧爲因。念爲果。同時因果也。四法一一別緣爲四句。名不雜緣。二二合緣爲六句。三三合緣爲四句。四法合緣爲一句雜緣也。

【麟記】論本第二十三右初　　倶舍頌疏記　　論本第二十三

依前二門者。謂不淨持息爲二門也。言爲觀修念住者。觀者准此五停心位爲止。散動偏修於止。爾時假想觀骨鏁等。一想而住心名之爲止。四念住位取身受心法差別之相。又於身中而取種種差別之相。除其四倒。生如實見故名爲觀。言別相總相者。此中唯以身受等別觀名別相。以四總觀名總相。非約無常等行相爲總別也。初別相中有三。初以自相別觀。次共相別觀。次總觀四。且初自相別觀者。正理云。謂觀察身內外十處自性各別。從眼至觸一一皆有處自相故。如是於彼各別法中有正智生名觀自相。此自相觀得成滿時有道色起。爾時方立自相種性身念住名。言且觀身與餘有爲同非常者。此以共相別觀。且說觀身。餘三准此。言觀身至一極微者。謂觀色身。能造所造五根五境。積聚極微之所成立。如是漸略後觀唯一極微。名身念住滿。觀受心法至一刹那者。謂先觀受等自性長短時節。乃至漸略唯一刹那時名受等滿。言由念力令慧住境者。有宗義。故論云。毘婆沙師說。此品念增故。是念力持慧得轉義。如斧破木由楔力持故此以果從因立名也正理又立喩

言。謂後後位善根增長。如畦中水泛溢漫流。言或由慧力令念住境者。是論主釋。故論云。理實應言。慧令念住。是故於慧立念住名。隨慧所觀念能明記故。言所緣念住者。是慧所緣亦攝於慧以慧所緣攝諸法故。言雜念住能斷煩惱者。此論無文。唯此義立耳。有非俱有者、謂於所緣之中有與能緣同時也。以通緣三世法故。身最麤者。身是色故。次受麤者。如言我手痛等。此以麤細為次第。念以從生為次第。言治倒唯四者。正理又云。對治四貪故但有四。言四中三種名不雜緣者。謂身受心唯得別緣。若將身合心緣心。即不得定觀身不淨。故三曰不雜。

從此第二明總相緣。論云。如是熟修雜緣身等法念住已復何所修。頌曰。

彼居法念住　總觀四所緣　修非常及苦　空非我行相

釋曰。言彼居者。彼觀行者居此總雜法念住也。總觀身等四所緣境修四行相。謂非常等。前別相位有雜緣者或二三四。今此雜緣唯總相緣四與前別故。總相念住唯是總雜法念住也。（冠註論本第二十三左四）

【麟記】論本第二十三右二　次總相念與前別者。正理云。雜緣法念住總有三種。謂二三四。唯總緣四名此所修。前雜非唯二三等故與前差別。已上從五停心至此外凡位竟。自下明內凡位。

從此第四明煖等四善根。就中有五。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果遠近。且第一明觀行者。論云。修此觀已生何善根。頌曰。

從此生煖法　具觀四聖諦　修十六行相　次生頂亦然
如是二善根　皆初法後四　次忍唯法念　下中品同頂
上唯觀欲苦　一行一刹那　世第一亦然　皆慧五除得

釋曰。從此生煖法者。從此總相念住成就已。次生煖法。此法如煖。立煖法名。聖道如火。能燒惑薪。聖火前相。故名爲煖。具觀四聖諦修十六行相者。此明煖位也。此煖善根分位長故。能具觀四聖諦。及能具修十六行相。觀苦聖諦修四行相。非常苦空非我。觀集聖諦修四行相。因集生緣。觀滅聖諦修四行相。滅靜妙離。觀道聖諦修四行相。道如行出。釋此相義後當辯之。次生頂亦然者。從煖善根有下中上。至成滿時有善根生。名爲頂法。亦觀四諦。修十六行相。同前煖位故言亦然。煖頂二

善根俱名動善。可退動故。動善根中頂爲最勝。如人頂故名爲頂法。又忍位是進。煖位是退。此頂在進退兩際。猶如山頂故名爲頂。如是二善根皆初法後四者。煖頂二善根初安足時皆法念住。後增進時通四念住。初安足者。謂此煖頂以十六行相最初遊踐四聖諦迹名初安足。即初起也。謂見道中唯法念住。以煖頂位順見道故。故初安足唯法念住。後增進時稍容豫故。故得通修四念住也。次忍唯法念者。從頂善根有善根生名爲忍法。忍可四諦最殊勝故。又無退故名爲忍法。忍初安足及後增進唯法念住。近見道故。故初與後皆法念住。頌言下中品同頂者。此忍善根有中上品。下中二位同前頂位具觀四諦修十六行相也。上唯觀欲苦一刹那者。上品忍位唯觀欲苦。唯以一行一刹那心名爲上忍也。（冠註論本第二十三右五）

【暉鈔】卷下末左初　四分善根觀一一諦熟方改易觀。煖頂忍三各有三品。次第轉生。若未見六行道斷欲界惑即思引修慧。若先斷欲界惑即從修引煖等也。大乘煖等名明德明增。印順無間定也。煖

位觀所取空。頂位卽所取空順能取空。忍位有三品。下忍印所取空。中忍印能取空。上忍雙印二空也。如人頂者。人頂身中最高。顯動善中勝。若山頂卽進退中故也。忍者謂信。信許四諦故。前二雖信以退故。此位不退偏得名忍。世第一更勝不名忍者。以中上忍不具十六行及四諦故。況世第一也。無我非我別者。無我卽色中無受等。非我卽色不是我等也。

【麟記】論本第二十二二左　言從此總相念住至次生煖法者。准婆沙正理入道次第。從雜念住後修三義觀及七處善。方從總相入於煖頂。此論略而不說。三義觀者。謂觀蘊處界三科之義也。七處善者。謂如實知色苦色集色滅趣色滅行色味色患及色出離。知受等四其數亦爾。今從總數但言七處。然此論云。修習總緣共相法念住漸次成就。乃至上上品。從此念住後有順決擇分初善根生名爲煖法。言具觀四聖諦修十六行相者。此有漏心學觀四諦未能明了。如隔羅縠觀衆色像。新云。准下減緣行中。此觀四諦於一一諦觀四行已方易諦也。言善根生名爲頂法者。正理論云。行者修習此煖善根下中上品。漸次增進於佛所說苦集滅道生隨順信。觀察諸有恒爲猛盛焰所焚燒。於三寶中信爲上首。有修所成順決擇分次善根起名爲頂法。言頂爲最勝者。正理又云。頂聲顯此是最勝義。如吉祥事至成辦時世間說爲此人至頂。言見道唯法念住者。謂見道速疾無容別觀故但法念住也。新云。別緣觀劣不能易位。總觀力勝能易位故。由斯初位皆法念住也。言忍可四諦最勝者。前位善根非不忍可此最殊勝偏受其名。若爾世第一位亦應名忍。正理釋云。世第一位雖於聖諦亦能忍可。無間必能入見道故必無退墮。而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名。此忍善根有下中上者。准婆沙文云。通約四善根分爲三品。煖爲下品。頂爲中品。忍及世第一爲上品。今不約此。言唯觀欲苦至一刹那者。論云。與世

第一相隣接故。由此義准。暖等善根皆能具縁三界苦等。義已成立。無簡別故。

今略明忍位下中上品者。若下品忍具觀四諦修十六行。中品忍位減縁減行。上下八諦名之爲縁。所縁境故。上界四諦有十六行。欲界四諦有十六行。總計合成三十二行。名之爲行。能縁行故。應知七周減縁。二十四周減行。謂以四行觀欲界苦。如是乃至以四行相觀欲界道。後以三行觀上界道。減餘一行名一周也。又以四行觀欲界苦。如是乃至後以二行觀上界道。減餘二行第二周也。又以四行觀欲界苦。如是乃至以一行相觀上界道。減餘三行第三周也。又以四行觀欲界苦。如是乃至以四行相觀欲界道。不觀上界道名爲減縁。減縁之時雖亦減行減縁攝故不名減行。此第四周也。此第四周卽是一周減縁攝也。如減上界道諦。如此減餘七諦行相亦爾。唯於縁中不減欲苦。減餘七諦名七周減縁。總而言之上下八諦各減三行。謂欲界苦下一行相留故不減。所餘七諦餘一行相與縁同減。故但言三。三八二十四。

名二十四周滅行。理實言之三十一周滅行。謂餘七行滅緣攝故。是故但言二十四也。於滅行中初滅一行名中忍初。如是乃至滅欲界苦下二行相時。但有二行二刹那心觀欲界苦名中忍滿。唯有一行一刹那心觀欲界苦名爲上忍。就此中忍未滅道時雖滅行相。猶觀道故。故得具修四種諦也。頌言中品忍同頂位觀四諦者約此說也。至中忍滿唯觀一諦不具四也。又於中忍未滅道時修十六行相。此言修者但是得修。行雖起一。起能得得修彼未來四諦下十六行相故言修也。頌言中忍同前頂位修十六行相者。約此中忍未滅道說也。若此中忍滅道諦時但修十二行相。非十六行也。既滅彼道心無欣慕故彼道下四行相亦不起得修也。由此道理滅滅諦時但修八行。謂不修彼滅道諦下各四行故。滅集諦時但修四行。謂唯修苦下四種行故。故於中忍有修十六十二八四行相。於上忍位亦修四行。唯起一行一刹那心以觀苦故。故能起得修彼苦下四行相也。問。於上忍位滅彼三

行。何故修彼所滅行耶。答。雖滅彼行不滅諦故起欣慕心。故得修彼所滅行相。於中忍位修所滅行准此理說。於三十二行中唯留欲界苦下一行者。擬入見道故須留也。餘三十一如名次第從後向前漸漸除之。緣既從後除之行亦從後滅也。問。苦下一行爲留何行。答。入見道人有二行者。一者利根。謂是見行。見行有二。一若著我者留無我行。著我所者即留空行。二者鈍根。鈍根亦二。我慢增者留無常行。懈怠增者即留苦行。又依西方德光論師解滅行云。欲苦四行從後除之。如留無常入見道者。先滅非我次滅空後滅苦。若留苦行入見道者。先滅非我次滅空後滅無常。若留空行入見道者。先滅非我次滅苦後滅無常。若留非我入見道者。先滅空次滅苦後滅無常。滅欲苦諦四行既然。滅餘七諦四行亦爾。謂餘七諦各有四行。與此欲苦四行相屬。如名次第擬宜相當以說其滅。且如無常入見道者於上界道先滅出次滅行次滅如後滅道。以道屬無常故後滅也。若以苦行入見道

者。於上界道先滅出次滅行次滅道後滅如。以如屬苦故後滅也。若以空行入見道者。於上界道先滅出次滅如次滅道後滅行。以行屬空故行後滅也。若以非我入見道者。於上界道先滅行次滅如次滅道後滅出。以出屬非我故後滅也。滅餘六諦各四行相准前說之。爲攝前義總擧。論云。謂瑜伽師於色無色對治道等。箋餘七諦。一一聖諦行相三十二行。所緣上七諦。漸滅漸略明滅義也。乃至但有一念作意。思惟欲界苦聖諦境。齊此已前名中忍位。從此位無間起勝善根一行一刹那名上品忍。此善根起不相續故。解云。唯有一念故不相續。已上論文義如前說也。

（冠註論本第二十三右七）

【暉鈔】卷下末右二　十六行相互相違不可得起。一一即行修。餘行相皆是得修。未滅八諦緣時。八諦下所滅行相亦起法前得得也。與欲苦四行相屬如名次第擬宜相當者。德光論師梵言瞿拏鉢刺度袜底補羅國人。是西方有學聖人。於本國造百餘部論。如留無常入見道者。於欲界及上界苦諦非我集下緣滅下離道下出共有八行相故。名擬宜相當繫屬定。第一周一時滅。苦下空集下生滅下妙道下行此八行相第一周滅。苦下苦集下集滅下靜道下如此八行相第三周滅。餘八行相不滅。即

三周減行留餘八行相。入見道者准前說。此上兩說同釋婆沙文十六十二八四行相。十六行相約未滅道時說。十二即約滅道諦時說。德光約第一周減八行相說。餘准此說。光法師取後說。寶法師取前說。破德光論師言准正理論言。七處善觀觀色苦色集色苦滅色趣滅行色味色患色出離。既更不觀道。故知從後除道下三行及道諦緣方不觀也。又我見增者留無常入見道。如何於餘三諦下緣離出等行相與苦下非我同時減也。

【麟記】論本第二十三左三　言減餘一行者。謂出行也。言減緣之時亦減行者。此緣與行名異體同故。此八緣亦是行攝。謂約所託名之爲緣。行解相狀名之爲行。且如道行又是道諦。餘諦亦然。故緣行合一。此減緣行章中具明。若更解釋却增煩惑。有修十六十二八四者。准此無修十五十四十三十一十九七六五三二一行也。言唯起一行者。謂是行修要心現前觀察諦理。心不並起故但一。得非心法多亦不妨。言如名次第從後向前者。如十六行名之次第從後減向前。如出居最後故先減之。問。於見道中餘三諦下各有四行相作何行耶。答。隨先串習即作此行。准此觀餘諦時不作苦下行也。言擬宜相當者。擬謂對向。宜謂稱合。此等但以次第相當以爲相屬。

世第一亦然者。從上品忍無間生世第一法。此世第一唯緣欲苦唯有一行一刹那心。同前上忍故言亦然。此有漏故名爲世間。於世間中是最勝故名爲第一。此世第一有士用力離同類因引見道生故名最勝。

皆慧五除得者。出體。此煗等四念住性。故皆慧爲體。若併助伴皆五蘊性。有定共戒名爲色蘊。餘四可知。此煗等四有能得得。助伴體中得非煗等四善根體故。言除得。出見道後有法後得。得此煗等煗等上得聖容現行。若此煗等以得爲體。豈有聖者煗等善根重現前耶。謂煗等四聖道加行。得聖果已理不合起。故煗等體非是得也。（冠註論本第二十三右十三）

【暉鈔】卷下末左二　問。世第一法名勝者。爲都勝爲分勝。若都勝者豈勝世俗智。見道眷屬故。若分勝者煗等前三皆分勝故。應名世第一。答。此法於有漏中都勝。能開聖道門。世俗智無此能故不名世第一。又世俗智因此世第一法方得生也。問。現在世第一法能引聖道名勝。未來無力能引聖道。應非第一。答。未來順已起者亦名世第一法也。問。同時隨轉色四相不作等無間緣。應非世第一。答。同一生住異滅果等故。亦得名第一。問。如何世第一法與苦法智忍爲強等無間緣。答。具四義故。一品類同故。同見道是上品等故。二無量善法所長養故。三生六十劫等。三性相同故。性即同以慧爲體。相者若世第一法作苦行相見道亦爾。四爲此苦法忍廣修煗等加行故也。問。如何能得得作沙門果體。不得爲四善根體。答。沙門果據成就說。所以得爲體。此四加行據等無間緣。此得非體。以前後不定故。不同生等及定共戒。以同一果故。若得爲煗等體。煗等上法後得常在身。應常起煗等。既得果如何成就加行道也。

【麟記】論本第二十三右四　言於世間最爲第一者。准婆沙問答以都勝初故名第一。言離同類因者。謂世第一前總是有漏。從此已後並是無漏故。此世第一位能離同類因也。言得非四善根體者。恐其聖道加行重現前失故除之。故正理云。已見諦者加行現前成無用故。婆沙又云。何故得爲沙門果體。而非煖等體耶。答。沙門果體成就所顯故得是沙門果。煖等善根聖不重起故。得非煖等。又問。何故生相等是世第一法而非得耶。答。生相等與彼同一果。相隨行不相離。常和合無前後。相與所相未嘗相離。由此亦是世第一法。得與彼法不同一果。不相隨行。性離不和合。或前或後。得與所得有時相離。譬如樹皮。有時離樹。是故得非世第一法。煖頂忍得亦復如是。

從此第二諸門分別。論云。已辯所生善根體相。今次應辯彼差別義。頌曰。

此順決擇分　四皆修所成　六地二或七　依欲界身九
三女男得二　第四女亦爾　聖由失地捨　異生由命終
初二亦退捨　依本必見諦　捨已得非先　二捨性非得

釋曰。初句標。第二句明修攝。第三句明依地。第四句明依身。第五第六句明男女得二。第七第八第九句明捨相。第十句明得久近。第十一

句明得非先。第十二句明捨體。此順決擇分者。標也。此煗等四名順決擇分。見修無學三種聖道皆名決擇。決謂決斷。能斷疑故。擇謂簡擇。謂能分別四諦相故。見道名決擇分。是決擇中一分故也。此煗等四引見道故。能順於彼名順決擇分。四皆修所成者。此煗等四依定地故修所成攝。六地者。依地門。煗等四善通依六地。謂未至中間四本靜慮也。欲界中無。非定地故。無色亦無。謂煗等四見道眷屬。無色無見道故無煗等也。二或七者。二謂煗頂。或言謂顯妙音師說。彼說。煗頂通依七地。於前六地更加欲界也。依欲界身九者。依身門。此煗等四唯依欲界人天身起。除北俱盧。人趣三洲及六欲天也。九處身起。唯依欲者能厭苦故。前三善根三洲初起。後生六天亦續現前。第四善根天亦初起。謂第四善唯一念故。故人天趣皆得初起。三女男得二者。此四善根唯依男女。非扇搋等。前三善根男女得二。且男得二者。謂男得男善根。及得女善根。女得二者。謂女得女善根。及得男善根故。名得

二以煖等三男容轉形爲女。女容轉形爲男故。煖等三女男得一。第四女亦爾者。第四善根女得一種同前煖等故言亦爾。謂女得女善根及得男善根。以女容轉形爲男故。若第四善根男唯得一。謂男唯得男身善根而不得女。已得女身非擇滅故。聖由失地捨異生由命終者。明捨義也。聖捨煖等四善根者由失地捨。謂依此地得此善根若遷上地此地便失。失此地時善根方捨。若此地死還生此地不失地故煖等不捨。若異生捨煖等善根但由命終。異生於地不論失與不失。但命終時必捨煖等。謂由異生無見道資故命終捨。初二亦退捨者。謂異生於煖頂亦由退捨。非聖人也。異生於忍及世第一亦無退捨。依本必見諦者。若諸異生依四根本起煖等者。彼於此生必入見道厭生死。心極猛利故。捨已得非先者。捨煖等已後重修得。所得必非先所捨者。唯得先未得者。以煖等善未曾熟修。要大加行方修得故。故得未曾得者。不得先所捨也。若先煖等經生故捨。遇了分位善說法師

便生頂等。若不遇者還從煗修得。一捨性非得者。失退二捨、以捨得故非得爲體。（冠註論本第二十三右十三）

【暉鈔】卷下末左三　三道名決擇。此四能順是因。三道所順是果。順之決擇故依主釋。順決擇卽分也。北洲色天有勝依身。以厭心劣故。若三惡趣有勝厭心所依身劣故。人天九處身具二義故得起煗等。前三六天不能初起。有勝依身以厭心劣故。人中具二義。四善根皆得初起也。女男得二者。以前三善根時長容轉根。如女得女善根。得而成就在身亦現行。得男善根得而不在身成就不現行。男身得二准上釋。第四女得二。以女身劣容轉成勝身。男於上忍已得女身非擇滅。故男不得女善根。女男得二如得別解脫戒。各容懸發得二也。失地捨者。如依初定起煗等。命終生二定方名失地。若生初定不名失地故。不捨煗等。此四是有漏善爲滿業。不能爲引厭背有故也。異生無見道資。彼煗等善根故命終捨也。正理論云。依根本地起煗等者。卽是先凡位斷欲惑盡後起煗等。以根本地止觀均平現世得入聖。有說。必至涅槃。婆沙第六必入見道。未至中間起煗等者。以止觀不平不定入聖。次第得果者決定依未至地入見道也。捨了再得非是先所捨者。如別解脫戒捨了再得。非是先所捨者也。遇了分位者。卽了五位修行次第者。爲說修煗法次第修頂。從頂生忍准此也。

【麟記】論本第二十三右五　言無色無見道者。夫入見道必緣欲界。以無色心不緣欲界故。言更加欲界者。此非正義。正理破云。對法諸師不許彼說。非聞思所成順決擇分故。言前三善根三洲初起者。

婆沙問云。何故天中不能初起。答。彼處無勝厭離等作意故。問。惡趣中有勝厭離等作意。何故不起此善根。答。惡趣中無勝依身。若有勝厭離亦有勝依身者則能初起。人中具二故能初起。第四善根天亦初起者。既唯一念不起即已。起必名初。天中既許入聖道故。天初起此善。言前之善根男女得二者●謂若得一餘但成就非謂並起。故婆沙云。於女身所起煖亦得亦在身亦成就亦現在前。於男身所得煖得而不在身成就不現前。如說煖法頂忍亦爾。男准此說。此謂善根同故互得也。言得女身非擇滅者。謂本是男身證聖已後無轉爲女。即於女身得非擇滅。若本是女即不同此。如羅漢尼猶是女故。若本女人證聖之後容轉爲男。由是第四女容得二。男但得一。言遷上地者。如身在欲界依初禪起煖等生初禪時不名失地。以同本所依故。若生第二定時方名遷上地。若此地死還生此地不捨者。謂聖人有聖道資故。雖死而不捨。要遷上地。上地中有起時方捨也。異生於煖頂亦由退捨者。謂此二是動善根故亦有退捨。准此失地唯聖。退捨及死唯是異生也。依本必見諦者。謂依根本地起四善根。必三生滿便於當生能入見道。其未至地及中間禪起煖等者。於此生中不必見諦。謂止觀不均。厭生死心不猛利故。又准婆沙根本起煖頂亦無退也。言要大加行方修得者●此以未曾修故。有善根得成時促。非如餘有漏定無始熟修故。大功用方能起也。又正理云。乃至於先所捨不欽敬故。言遇了分位善說法師者。謂知前人善根位。次知已得煖位。便爲說頂等。

從此第二明善根勝利。論云。得此善根有何勝利。頌曰。

煗必至涅槃　頂終不斷善　忍不墮惡趣　第一入離生

釋曰。煗位雖退。又斷善根。造無間業。墮三惡趣。而無久流轉。必至涅槃故。若得頂法。雖有退等。必不斷善。若得忍法。雖命終捨。而無有退不墮惡趣。若下忍位。於三惡趣。得非擇滅。若至上忍。於卵濕生及無想天北俱盧大梵王處並扇搋半擇迦二形身及第八有等並見所斷惑。於此生處身有惑中。得非擇滅。以上忍位。必入見道。得成聖果。故於卵等得非擇滅。若見斷惑。雖即未斷。以必不起。故得非擇滅也。世第一法。雖是異生。能起無間入正性離生。正性離生者見道名也。（冠註論本第二十三右十七）

【暉鈔】卷下末四左　於卵濕生者。以多愚癡故。得聖後不受。若未得聖前。卽亦許受。如世羅等。問。順解脫分。亦必至涅槃。與煗何別。答。前解脫攝。後卽決擇攝。前散善攝。後卽定善攝。前七方便攝。後卽加行攝。後修十六行相。前無十六行相。此慧爲體。前散善。有此別也。都有五義。一必至涅槃。二不斷善。三不造逆。四不墮惡趣。五不退。煗位有前一。頂位有前二。忍位世第一具五也。無想大梵僻見處。北洲無見道。扇搋等身多煩惱故。第八有等者。婆沙論等取色界一處二生業。於色

界十六天一處受一生。更不受第二生。於第二生得非擇滅。欲界第八生業色界第二生業障得上品忍也。世第一在現在作等無間緣引苦法忍生。世第一於見斷煩惱上即得非擇滅。若爾異生即是聖人。世第一法現在時有見道上得故。答。但苦法忍在生相。雖有得在身未成就不名聖也。

【麟記】論本第二十三右六　言而無久流轉者。前順解脫分極疾三生得聖。今順決擇極疾此生即得。正理云。是等引起勝善根故。言雖有退等者。等取亦容造惡業等也。但不斷善根與前有異。餘並是同。正理論須加觀察三寶殊勝功德為門引生淨信心故。言於卵濕生至得非擇滅者。正理論云。謂卵濕生者多愚癡故。無想天大梵僻見處故。北洲無現觀故。扇搋等多諸煩惱故。第八有聖必不受故。見所斷惑必不起故。又婆沙云。扇搋等身形鄙陋故。是人中惡趣。若得忍位殊勝善根必更不受。解云。第八有言但遮欲界。非遮上界。以上流者受多生故。言世第一至離生者。猶是有漏故。是異生住現在時與苦法忍為等無間緣引至生相名入也。世第一如無間道。苦法智忍如解脫道。此二共捨異生性也。但以苦法忍在正生時未成就故不名聖者。至得生次第故名等無間。

從此第四明三乘轉根。論云。此四善根各有三品。由聲聞等（等獨覺與佛）也。種姓別故。隨何種姓善根已生彼可移轉向餘乘不。頌曰。

轉聲聞種姓　二成佛三餘
麟角佛無轉　一座成覺故

釋曰。聲聞種姓煖頂二位容轉成佛。若得忍位無成佛理。菩薩利物必

往惡趣。忍超惡趣故不成佛。言三餘者。餘謂獨覺。在佛乘外故名爲餘。聲聞種姓煖頂忍三容可轉成獨覺乘故名爲三餘。麟角獨覺與佛世尊於煖等位性必無轉。謂此二聖依第四禪一座成覺故無容轉也。梵云菩提。此翻爲覺。三乘菩提皆以盡智無生智爲體。言一座者。始從煖位終至菩提不起于座。第四靜慮是不傾動。最極猛利三摩地故。堪爲麟角及佛所依。（冠註論本第二十三左十八）

【暉鈔】卷下末五左　聲聞下。獨覺中。佛上。修聲聞忍畢。許轉成部行獨覺。不許轉作佛。菩薩修因往惡趣故也。部行獨覺起煖頂同聲聞許轉成佛也。一座者更釋上佛及麟角忍位不轉。所以有說。從不淨觀修也。三乘轉根同異者。前二乘同者。一厭苦求寂大義同也。異者一行因久近證果遲速。聲聞三生六十劫。獨覺四生一百劫。佛三無數劫。二福德厚薄。身有好醜。聲聞無相。獨覺容有三十一相等。佛有三十二相。三根有利鈍。入法淺深。即三獸渡河喩。四慈悲厚薄。去住時異。即三獸被圍喩。五事中利益身口不同。獨覺身業神通。聲聞菩薩通身口業化。六得道時分。得時取悟。聲聞待時及教。獨覺待時不待教。佛亦爾。七斷障生死證時觀境異。二乘斷一障一分段生死。菩薩二障皆斷。聲聞觀四諦四威儀中得果。獨覺觀十二緣。菩薩觀萬行後二皆一坐得果。八依道及身遇佛依地異。佛獨覺無漏道證。聲聞初後果無漏道證。中間二果通漏無漏道證。佛唯此洲身。獨覺三洲身得。聲

聞通三界身得。前二果依未至地證。第三果通第六地。第四果通九地。部行獨覺通九地證。麟角及佛第四定證。部行與聲聞通見佛及不見佛。麟角衍不見佛。九用心多少異。佛麟角三十四心。部行獨覺一百六十心。聲聞無覺十八心念。初果十六念。中二果一無間道。一解脫道也。

【麟記】論本第二十三右七　言煖頂二位容轉成佛者。以頂猶墮惡趣故。若未殖佛乘順解脫分聲聞種姓。若得轉向佛乘。經三無數及百劫已起彼煖等轉向麟角。經百劫已起彼煖等皆一座成覺故。此唯約四善根論轉不轉。婆沙又約前解脫分法論轉不轉。言菩薩利物必墮惡趣者。正理云。菩薩專求利他事故。爲欲拔濟無邊有情。弘誓莊嚴經無量劫。故往惡趣如遊園苑。若不爾者無成佛義。言煖頂忍三容可轉成獨覺者。謂獨覺不往惡趣故。忍猶可轉爲之。准世第一位亦容轉成獨覺。但以時促故不可轉也。言麟角獨覺者。此簡部行。部行如聲聞說。有可轉。唯麟角無轉義與佛同也。故論云。有餘獨覺異麟角喩。起彼種姓初二善根轉向餘乘。理無遮礙。言從煖位終至菩提者。論云。有餘師說。從不淨觀不起于座乃至成菩提。

從此第五明得果久近。論云。頗有此生創修加行。卽此生引起順決擇分耶。不爾。云何。頌曰。

前順解脫分　速三生解脫　聞思成三業　殖在人三洲

釋曰。順決擇分今生起者。必前生起順解脫分。諸有創修順解脫分極

速三生方得解脫。謂初生起順解脫分。第二生起順決擇分。於第三生方得入聖。乃至得阿羅漢也。聲聞極速三生。極遲六十劫。獨覺極速四生。極遲百劫。順解脫分聞思所成。唯散地故。三業為體。殖解脫分唯人三洲。三惡趣無。無般若故。諸天亦無。無厭苦故。北洲無者。以無厭心及般若故。又施一食持一戒等。深樂解脫迴求菩提願力所持。便名種殖順解脫分。（冠註論本第二十三十九左）

【暉鈔】卷下末六左　解脫是果。分是因。順之解脫。順解脫之分。依主釋也。種解脫分善。正理論云。遇佛不遇佛男女皆修得也。若三生者。前說根本起四加行即現身入聖。如何說有三生。但二生得。答。若今生根本地起煖等者必是前生先近分地起煖等故說三生也。問。三生與六十劫。四生與百劫。誰鈍誰利。答。皆通鈍利。時多少不同者由厭心有勝劣故有時長短。若三生是利者佛時最長。應是鈍根。問。獨覺先斷無所有處下八地惑盡。第二生依第四定入見道。二生即得果。如何論說四生答。前世品說。獨覺一說是凡夫修。一說是前三果人。准次前文得上忍猶不可轉。況前三果人許轉。總說三生及四生共得聲聞及獨覺果。亦不可定配也。問。六十劫百劫取何劫量。答。准菩薩三無數劫取火災劫。二乘亦取火災劫數成六十劫等。若取增減劫者。如今有人種解脫分。向後至壞空成劫中第九劫即滿六十劫。三洲六天未有有情。何處得果。准此取火災劫數成六十劫等也。

【麟記】論本第二十三左七　言極速三生者。譬如田第一下種第二苗成第三結實三位不同。修道亦爾。第一生身入法性。第二生成就。第三生得解脫。正理云。初生殖解脫分。第二生成就。第三生起順決擇分即入見道。若謂第二生起順決擇分第三生入聖者。彼言便與前說相違。謂依根本地起煗等者。彼必此生得入見諦。或彼應許極速二生。倶舍師救云。依根本地起煗等者。必於前生已起煗等。或可第四生方能依根本地起也。但言極速極遲者。則顯中間多少無准。言三業爲體者。論云。雖就最勝唯是意業。而此思願攝。起身語亦得名爲順解脫分。故通三業。又論云。遇佛出世植此善根。有餘師言。亦遇獨覺。解云。佛及教法倶名佛世。言施一食持一戒者。婆沙云。有人因施一摶食乃至一淨齒木即能種植解脫種子。如戰達羅等彼作是言。願我因斯定得解脫。或有雖設無遮大會而不能種解脫種子。如無暴惡等。彼謂所施皆求世間富貴名稱不求解脫。或有受持一晝夜八戒而種解脫。或有盡形持戒不能種解脫分。已上七方便竟。

從此大文第三約三道辯人。就中有三。一明三道建立。二明七種聖人。三明學無學滿。就明三道建立中二。一約現觀位明。二約修無學道。就約現觀明中二。一明十六心。二依位建立。就明十六心中四。一正明十六心。二明十六心依地。三明忍智次第。四明見修道別。且第一明十六心者。論云。於中已明諸加行道世第一法爲其後邊。應說

從斯復生何道。頌曰。

世第一無間　卽緣欲界苦　生無漏法忍　忍次生法智
次緣餘界苦　生類忍類智　緣集滅道諦　各生四亦然
如是十六心　名聖諦現觀　此總有三種　謂見緣事別

釋曰。從世第一善根無間卽緣欲界苦聖諦境生無漏法名苦法智忍。苦忍無間緣欲界苦諦次生法智名苦法智。此智無間次緣餘界上二界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍。此忍無間卽緣此境有類智生名苦類智。如緣苦諦有此四心。緣集滅道各生四亦然。謂苦類智後緣欲集諦生集法智忍。此忍無間生集法智。此智無間緣上界集諦生集類智忍。此忍無間生集類智。此智無間緣欲滅諦生滅法智忍。此忍無間生滅法智。此智無間緣上界滅生滅類智忍。此忍無間生滅類智。此智無間緣欲道諦生道法智忍。此忍無間生道法智。此智無間緣上界道諦生道類智忍。此忍無間生道類智。故於四諦各有四心成十六心。

苦法智忍者。苦法是苦諦法。忍緣苦法名苦法忍。智是忍果。是等流果。智唯無漏。爲顯此忍亦唯無漏擧後等流以爲標別。故忍爲智者從果爲名故也。如華果樹樹非華果生華果故名華果樹。忍亦如是。生法智故名法智忍。苦法智者。緣苦法故名苦法智。前忍斷惑名無間道。後智證滅名解脫道。苦類智忍及苦類智者。此之境智與前相似故立類名。故論云。最初證知諸法眞理故名法智。此後境智與前相似故立類名。如苦既爾餘集滅道各有四心准此理釋思而可知。此十六心總說名爲聖諦現觀。謂在現前觀聖諦故。此有三種。一見現觀。唯無漏慧見諦分明故名見現觀。二緣現觀。此無漏慧及慧相應心心所法同一所緣名緣現觀。三事現觀。謂前相應及餘倶有同一事業名事現觀。餘倶有者。謂道共戒及生等四相。倶有因故名倶有也。又論明得苦法智忍名入正性離生。見所斷惑令諸有情墮在惡趣受諸劇苦。猶如生食在有情身作苦惱事故名爲生。或由見惑令諸

善根不能淳熟故名為生。見道能越故名離生。言正性者。所謂涅槃。見道能證名為正性離生。正性之離生依主釋也。或此見道即名正性。聖正性故。正性即離生持業釋也。又此見道或名正性決定。謂決取涅槃故。或決了諦相故名決定也。若正性是涅槃。即正性之決定。若正性目見道。正性即決定。二釋同前。苦法智忍名為入者。最初入故故得入名。（冠註論本第二十三左二十）

【暉鈔】卷下末七左　擧後等流者。即後智是忍等流果。合先擧忍後智。先智後言忍。先擧智果顯忍因是無漏。簡七方便中忍也。忍言謂信。先無始來於苦諦執我我所等。今得無漏智知苦諦無我我所。信唯有苦理名忍。以欲界在下是麤苦果及散地故先觀。後觀上二界苦等。同定地故合觀也。婆沙第三有三說。一云。苦法忍於未來世能滅異生性現在斷惑得。如燈破闇。生相破闇現在燒炷。勢氣隔彼異生性不生故。有部未來三法有用。一光明。二生相。三苦法忍。有說。世第一法能捨異生性。雖是有漏如乘御調象等。或可二共捨。世第一法如無間道與異生性俱滅。苦法忍如解脫道與異生性不成就得俱生。此論同此說也。

【麟記】論本第二十三左八　自下約聖位辯之。次生法智者。此觀上下八諦總十六心。正理論云。既於三界四聖諦境旋環紛擾作意思惟。寧不能為現觀障礙。初習業地於諸諦境多返旋環已淳熟故。言

舉後等流以爲標別者。謂四善根忍是有漏性。今此中忍是無漏性。恐濫前忍舉法智果顯是無漏與前忍別。謂此能生法智。是法智因。謂法智忍名如華果樹。正理云。此無漏忍以欲苦法爲其所緣名苦法忍。謂於苦法無始時來身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法性忍可現前名苦法忍。問。上下八諦何故先觀欲界苦。婆沙解云。欲非定地。是故先觀。上二界俱定地攝故後合觀。言此後境智與前相似故立類名者。如上界苦智與欲界苦智一類。是同故名爲類。又論結云。後隨前而證境故。昔云。此忍義亦同也。言此有三種者。述三現觀別也。唯慧能見。餘心心所非慧性故不能見諦。但名爲緣。其四相等非心法故不能緣境。而與慧等同一事業故得名爲事現觀也。是則慧具三名。相應法名有二。四相等但一名也。言或由見惑至不能淳熟者。第二釋生名也。婆沙云。復次有身見等剛强難伏。如狩獸懭悷。故說名生。言二釋同前者。謂依主持業同前正性離生也。詳其正性之名即通涅槃及與見道。離生決定唯目見道故。此二名皆通兩釋。苦法智忍名爲入者。論云。此忍生已得聖者名。此在未來捨異生性故。解云。如燈生時正能滅暗住時已滅。生相生時正能生法住時已生。此忍亦於生時正捨異生性住時已捨故。

從此第二明依地。論云。已辯現觀具十六心。此十六心爲依何地。頌曰。

皆與世第一　同依於一地。

釋曰。世第一法引見道故。故十六心與彼世第一同依一地。前言世第

一通依九地故。今見道亦唯依六地也。

從此第三明忍智次第。論云。何緣必有如是忍智前後次第間雜而起。

頌曰。

忍智如次第　無間解脫道

釋曰。忍是無間道。約斷惑得不被惑得之所隔礙故名無間。智是解脫道。已解脫惑得。又與離繫得俱時起故名解脫也。忍智次第理必應然。猶如世間驅賊閉戶。忍如驅賊。智如閉戶也。(冠註論本第二十三二十左)

【暉鈔】卷下末右八　無間道雖與惑得俱。惑得無力引後惑得至生相也。解脫道在生相不被當品惑得礙名正解脫。至現在名已解脫也。大衆部見一諦時卽觀四諦者。如見苦諦時。此知苦因名斷集。證苦下滅卽滅諦。修苦下道卽修道也。苦諦下具四事業。餘三諦各一事業。謂斷證修也。破云。若見苦時卽見四諦者。應見苦時卽名初果等。既不許然故知非也。

【麟記】論本第二十三左九　言不爲惑得之所隔礙者。謂斷惑時惑體不現。但斷其得故言不爲得礙。正理難云。經主釋言約斷惑得無能隔礙故名無間道者。若爾解脫亦應名無間。約與離繫得俱亦無能隔礙故應作是釋。無間隔故名爲無間。無間卽道名無間道。是無同類道能爲間隔。

令於解脫道不為相續緣義。諸無間道唯一刹那。諸解脫道或相續故。忍如驅賊者。智如閉戶者。喩令惑不入身也。喩惑得出身也。

從此第四明見修道別。論云。此十六心皆見諦理。一切可說見道攝耶。不爾。云何。頌曰。

前十五見道　見未曾見故

釋曰。除道類智前十五心名為見道。於四諦理未見今見。見未曾見故得見名。至道類智無一諦理未見今見。如修曾見故修道攝。問。如道類忍是道諦理。此道類智緣道類忍。於道類忍未見今見。何故道類智非見道攝耶。答。此中約諦不約刹那。雖於道類忍一刹那心未見今見。於上下八諦皆已曾見故修道攝。如刈畦稻唯餘一科不可名為一畦未刈。問。忍於諦理未見今見可名見道。中間七智已見今見。何緣七智亦見道攝。答。知諦未盡。中間起故亦見道攝。（冠註論本第二十三二十三左）

【暉鈔】卷下末左八　如修曾見者。第十六心名修道。如彼以後修道見已見諦故是修道攝也。難意者。第十五心道類忍是道諦理。至第十六心方見道類忍。第十六心見第十五心亦是未見今見。如何第十六心修道攝耶。答。約諦。即第十六心已知八諦理。不據第十五心一剎那未知名見道攝。又以果道攝故。如餘修道。若爾應如餘修道有退。答。以任持見道無爲得故亦無退。若爾任持見道無爲得應見道攝。答。有大過失。修道等皆持見道無爲得。豈皆不見道攝。經部師第十六心是見道攝。比量云。以智攝故。如餘修道七智。有部是修道。因云。以果道攝。如餘修道也。

【麟記】論本第二十三右十　言前十五心名爲見道者。謂從道類忍已前十五心也。忍名爲見。智名爲智。至十五心於一一諦理皆已見故無未曾見。雖知八諦未得周盡。今明見道不明知道故無有失。若說知道十六方周。言如修習曾見者。擧例釋也。如餘修道已曾見故故名爲修。今第十六亦已曾見故名修也。言此中約諦不約剎那者。謂約八諦作法論遍不遍。不約十六剎那心遍與不遍。已見上地無邊之道。唯餘一念未見今見。豈得從少名未見諦。故論云。又道類智是果道攝故。却修八諦十六行相故。捨前道故。相續起故。如餘修道故非見道攝。言知諦未盡中間起者。謂知八諦未究竟時中間起七智也。

從此第二依位建立。就中有二。一依十五心。二依第十六心。且依十五心者。論云。且依見道十五心位建立衆聖有差別者。頌曰。

名隨信法行　由根鈍利別　具修惑斷一　至五向初果

斷次三向二一　離八地向三

釋曰。名隨信法行由根鈍利別者。見道位中聖者有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利立此二名。若鈍根者名隨信行。彼於先時隨信他言而行義故。若利根者名隨法行。彼於先時由自披閱契經等法隨行義故。具修惑斷一至五向初果者。即前二聖於見道位立爲三向。此頌是初向也。謂於先時未以世道斷修惑名具修惑。此名具縛人也。斷一至五向者。謂先凡位以有漏道斷修惑一品乃至五品此爲五人。兼前具縛爲六人也。此六人至見道中名初果向。趣預流果故。斷次三向二一者。第二向也。謂於凡位斷第六品或七八品名斷次三。謂前五品次三品故。此有三人。此斷次三人至見道中名第二向。趣一來果故。離八地向三者。第三向也。謂先凡位斷欲修惑第九品盡。或斷初定一品乃至斷無所有處惑盡名離八地。此有六十四人。謂斷欲第九品爲一人。斷上七地各九品惑各有九人。七九六十三。兼前一人成六十四人。此六十

四人至見道中名第三向也。趣不還果故。（冠註論本第二十三二十四左）

【暉鈔】卷下末九左　難不名後三向者。初六人除具縛人。次三人除斷六品人。次六十四人除斷欲界第九品一人也。後七地不言具縛人者。離下地染即是上地具縛人也。

【麟記】論本第二十三十左　言隨信他言而行義者。謂先信他爲是。首行隨信起名隨信行。由先所作但隨他語不自披敎故。婆沙云。由信爲先得入聖道。如是種類補特伽羅從本已來性多信故。若聞他勸汝應務農以自存活。彼不思察我爲應作爲不應作。爲有宜便爲無宜便。聞已便作。乃至商侶事王習學書算種種伎藝聞亦如是。隨法行者。婆沙云。乃至由慧爲先得入聖道。如是種類補特伽羅從本已來性多慧故。若聞他勸汝應務農以自存活。彼便思察我爲應作爲不應作等。言先時未以世道斷修惑者。謂凡夫時未曾用有漏六行斷惑也。至見道中名初果向者。謂從苦忍乃至第十五心總名爲向。未名爲果也。言六十四人者。但從第三向論。若兼初二向即有七十三人。並是向道。以此章中約十五心建立故未得果也。

從此第二依第十六心建立者。就中有二。一明建立果位。二別明住果非向。且明第一立果差別者。論云。次依修道道類智時建立衆聖有差別者。頌曰。

至第十六心　隨三向住果　名信解見至　亦由鈍利別

釋曰。隨三向住果者。前初向六人至道類智住預流果。前第二向三人至道類智住一來果。前六十四人至道類智住不還果也。名信解見至者。此住果人若鈍根者名爲信解。若利根者名爲見至。前隨信行今名信解。謂由信故勝解相顯名爲信解。前隨法行今名見至。謂由向見得至果見故名見至。此二聖者信慧互增。故標信解見至名別。（冠註論本第二十三二十六右）

【麟記】論本第二十三十一右　言隨三向住果者。論云。阿羅漢果必無初得。見道無容斷修惑故。世道無容離有頂故。所以第四必無初得。言信解者。婆沙云。依見道所攝信得修道所攝信勝解。又云。依向信得果勝解。又云。以信爲先心脫三結故名信解。見至者。又云。依見道所攝見得修道所攝見。又云。以見爲先心脫三結故名見至。又云。由慧增上力正見顯故。所至者。如疏解。言二聖信慧互增者。理實信解信增見至慧增。今言互者顯不具二故言互增。非如東西互見也。

從此第二明住果非向。論云。何緣先斷欲界修惑一至五等至第十六道類智心。但說名爲預流果等非後果向。解云。此意者。何故斷五品非第二向。斷七八品非第三向。斷上七地非第四向也。頌曰。

諸得果位中　未得勝果道　故未起勝道　名住果非向

釋曰。諸得果位中者。據前預流等三果也。未得勝果道者。未得五品等諸勝果道也。故未起勝道名住果非向者。結上三果不名後向也。謂斷五品至道類智。未起五品勝果道故。但名預流果故不名第二向也。斷七八品至道類智。未起七八品勝果道故。但名一來果故不名第三向也。斷上七地至道類智。未起七地勝果道故。名第三果故不名第四向也。勝果道者。謂向道也。夫論向道勝前果道。或趣後果名勝果道。問。何故前住果未得勝果道。答。以勝果道是向道故。故住果位未起得也。（冠註論本第二十三二十六左）

【麟記】論本第二十三十一左　言未起勝果道者。正理云。又非得果時即有勝果道所斷煩惱離繫得生。道類忍不能引彼離繫得故。准此先所斷惑隨其所治更起勝道。引離繫得為勝果道也。

從此第二約修無學道。就中有二。一明德失數。二歷位廣明。且明德失數者。論云。當約修惑辯漸次生能對治名分位差別。頌曰。

地地失德九　下中上各三

釋曰。失謂過失。即所斷煩惱也。德謂功德。即能斷道也。於九地中地地修惑各有九品。九九總有八十一品惑。其能斷道地地亦九。總有八十一品無間道八十一品解脱道。問。失德如何各分九品。答。謂根本品有下中上。此三各三。故成九品。且下品三者。謂下下。下中。下上。中品分三者。謂中下。中中。中上。上品三者。謂上下。上中。上上。應知此中下下品道能斷上上品障。乃至上上品道能斷下下品障。如洗衣位麤垢先除。後除細垢。又如麤闇小明能滅。要以大明方滅小闇。失德相對理必應然。白法力強。黑法力劣故。剎那頃下下品道能斷無始上上品惑。猶如長時所集大闇一剎那頃小燈能滅。（冠註論本第二十三二十七左）

【暉鈔】卷下末九右　根本煩惱有下中上分成九品者。約緣上中下三境起不同分成九品。下貪緣上境起名下下品。下貪緣中境起名下中品。下貪緣下境起名下上品。中品貪於上境起名中下品。若於中境起名中中品。若下境起名中上品。上貪於上境起名上下品。中境生名上中品。下境生名上上品也。

從此第二歷位廣明。就中有四。一明預流七生。二明一來向果。三明

不還向果。四明無學向果。且初明預流七生者。論云。先應建立都未斷者。頌曰。

未斷修斷失　住果極七返

釋曰。九地修惑都未有斷。一品名爲預流。生極七返。謂於人天七返受生。極言爲顯受生最多極不過七。非諸預流皆受七返。言預流者。諸無漏道總名爲流。初預此流名爲預流。問。此預流名爲因何義。若初得道名爲預流。則預流名應目第八。苦法忍是第八也。於八忍中。從後數之當第八故也。若初得果名爲預流。如超越人至道類智得二三果應名預流。答。此預流名不目第八。目初得果。於四沙門果中定初得故。一來不還非定初得。此定初得故名預流。問。何緣此名不目第八。答。要具三義得預流名。一具得果向無漏道故。二具得見修無漏道故。三於現觀十六心流遍至得故。第八三義俱闕。故預流名不目第八。言七生者。人中七生中有生有名爲七生。天中亦然。中生各七。總

二十八生。皆七等故說極七生。問。何緣彼無受第八生。答。謂相續身齊此七生所有聖道必成就故。聖道種類法應如是。如七步蛇第四日瘧。法應爾故。至第七生逢無佛法雖在居家得阿羅漢。既得果已必不住家。法爾自得苾芻形相。問。預流既未斷不善修惑。云何經說預流名爲無退墮法。不退墮三惡趣也。答。此有五義。一以不生長退墮業故。二違彼生長業與果故。三強盛善根鎭彼身故。四加行意樂俱淸淨故。五諸有決定墮惡趣業尙不起忍。況得預流。故有頌曰。愚作罪小亦墮惡。無慚愧故。智爲罪大亦脫苦。慚愧增故。如團鐵小亦沈水。爲鉢鐵大亦能浮。已上。引此頌意。明愚人名退墮。預流名無退墮也。（冠註論本第二十三二十八左）

【暉鈔】卷下末九右　斷見惑了欲界有九品修惑。共潤七生故。約極多方受七生。有一生二生得無學果者至後門辯。至第七生斷三界修惑盡即得無學果。問。遍沒那含更受十六生。如何但言七生得無學果。答。准下論文。必經欲界生聖不往餘界生也。又前文言第八有等等取無色界一處二生業。不受第八有等即七生類。色無色界一處二生業即遍沒那含。是故知七生人不得上二界受生。上二界受生者不得欲界受生。兩類各別得初果了。便斷欲界修惑盡得第三果生初定等。是十六生

類也。如七步蛇者由毒力不越七步。四大力不滅七步。第四日瘧卽隔日定發也。以不生長退墮業故者。初果人不造三塗業。若先有決定三塗業忍位尚不得。況得初果也。

【麟記】論本第二十三右十二　言非諸預流皆受七返者。謂中間亦有不滿七而得涅槃故。諸無漏道總名爲流者。釋預流名。謂無漏道趣向涅槃故名爲流。最初至得名之爲預者。昔名入流者義亦同也。言應目第八者。謂苦法忍居第八故。智度論說見道名八人地。舊又解云。四向四果從後向前。初向第八故。婆沙云。第八聖者謂隨信隨法行。從勝數之是第八故。今章及新並無此解。一來不還非定初得者。謂二三兩果若超越者卽是初得。若次第者卽非初得。此預流果不得卽已。得必在初故名爲定。一具得果向無漏道者。十六心中前十五心是向。第十六心是果故具二道也。二得見修無漏道者亦以第十六是修道故具二道也。三於十六心流遍至得者。謂遍歷十六心皆起得至身也。非謂得果名得。言第八三義俱闕者。一但是向道闕於果道。二唯見闕修。三但是初念未遍十六心。雖是聖道不名預流果。言皆七等故說極七生者。總而論之有四七生。等是七故但言七生。卽攝皆盡。如七葉樹別別枝上皆有七葉。非唯有七。以數等故但言七也。准論七生約一趣說。非約兩趣。又約欲界不約上界。以上流那含極有頂。有第八生故。問。如何得知人天別說非合說耶。答。經言天及人故。言七步蛇者。婆沙云。如七步蛇四大力故不減七步。由毒勢力故不越七步。四日瘧者。舊云。諸瘧者發時不同。或有半日發半日不發。或有一日發一日不發。或有極遲者一日二日三日不發至第四日法爾必發。此名第四日瘧。聖道亦爾。至第七生必斷餘惑而般涅槃。此取法爾極遲分限以喩第七。非取數喩。正理破云。如七步蛇所螫此喩不然。壽量定者過此齊限亦得住故。新

云。此是法爾毒力不越七步。壽量限定者自是別緣。如說火能燒水能溺等皆能殺人。而樹提不燒念佛不溺。豈水火之喩非乎。言法爾自得苾芻形相者。婆沙云。如五百仙人在伊師迦山中修道。本是聲聞出無佛世。獼猴爲現佛弟子相。彼皆學之證獨覺果。無學不受外道相故。一以不生長退墮業者。謂不造新惡趣業也。二違彼生長業與果者。謂舊招惡趣不定業者不能與果。若有定業不得預流故。三强盛善根者。謂無漏善根也。四加行意樂俱清淨者。得不作律儀也。五謂諸有惡趣尙不起忍者。此是以劣況勝。義通二釋。一云。由忍不墮惡趣故。所以有惡趣之業不能生忍善根。況得預流果耶。二云。忍尙不起惡趣之業名不起忍。且從前解。又婆沙云。諸預流者雖未永斷修所斷結。而已永斷見所斷結。闕一資糧不墮惡趣。如車有二輪有所運載。鳥有二翼能飛虛空。闕一不可成就。此亦如是。故預流者不墮惡趣。

倶舍論頌疏　論本第二十三

倶舍論頌疏　論本第二十四

中大雲寺沙門圓暉　述

分別賢聖品第六之三

從此第二明一來向果。論云。已辯住果未斷修惑名爲預流生極七返。今次應辯斷位衆聖。且應建立一來向果。頌曰。

斷欲三四品　三二生家家　斷至五二向　斷六一來果

釋曰。初兩句明家家。下兩句明向果。即預流聖者進斷修惑若三緣具轉名家家。一由斷惑。斷欲修惑三四品故。二由成根。得能治彼無漏根故。三由受生。更受欲有三二生故。頌中但說初後二緣不說成根者。預流果後進斷修惑。諸無漏根理必合有。義准已成故頌不說。言斷三四品受三二生者。若斷三品名受三生。若斷四品名受二生。謂九品惑能潤七生。且上上品能潤兩生。上中上下中上各潤一生。中中中下合潤一生。下三品惑共潤一生。既上三品能潤四生。故斷上三品四生便損名受三生。既言中上品潤一生。故斷中上品復損一生。前斷三品已損四生。今斷中上復損一生。故斷四品總損五生受二生也。問。何故無斷一品二品五品名家家耶。答。必無有斷一品二品不斷三品中間死生。無斷五品不斷六品而有死生。謂由聖者得初果已斷欲修惑起大加行。必無未斷一大品結（三品名一大品）有死生

故。故斷一品二品必斷三品也。斷第五品必斷第六品者。謂斷第六品證一來果以無一品能障得果故。斷五品必斷第六品。問。若無一品能障得果。何故斷第八品不斷第九品有死生耶。答。以斷第九一即得果。得第三果也。二復越界。越欲界也。由越界故。第九品惑障不還果。斷第六品雖即得果而不越界故。此一品不能障果。應知總有二種家家。一天家家。謂於欲天處生二三家而證圓寂。或一天處或二天處或三天處受二三生。二人家家。謂於人趣生二三家而證圓寂。或一洲處或二洲處或三洲處而證圓寂。若天家家天三人二。天二人一。此天家家人中得道。若人家家人三天二。人二天一。此人家家天中得道。且天家家天三人二者。謂於人中得見道已斷三品惑。從此命終而生天處受天一生。又從天死來生人間受人一生。又從人死而生天處受天一生。併前一生名爲二生。復從天死來生人間受人一生。兼前一生名人二生。又從人死復生天處更受一生。併前二生名天三生。故

天三生人二生也。於第三生斷煩惱盡證阿羅漢。天三既爾。天二人一。及人家家人三天二。人二天一准前說之。斷至五二向者。謂預流果進斷欲界一品修惑乃至五品名一來向。趣一來果故。斷六一來果者。若斷六品成一來果。彼往天上一來人間而般涅槃名一來果。此亦名曰薄貪瞋癡也。已斷上中六品重貪瞋癡。唯有下三品薄貪瞋癡故。（冠註論本第二十四初右）

【暉鈔】卷下末十一右　論本第廿四　問。頌中說三四品即攝二二生。何故別說三二生耶。答。如初果中十六生類雖斷三四品有受多生。一間受一生。現般斷三四品不受生。以不定故別說三二生也。若凡位斷六品惑入見道者。不起重印道。不得無漏根。不具三緣。名一來向。不名家家也。婆沙許斷九品修惑一一品皆得出觀。以初無間道不得第三生非擇滅故。三不得四等。若許於斷第五品應即得第六生非擇滅故也。此疏釋九品潤七生。即別配品數定。是光法師釋。若實法師即未斷第九品共潤七生。如上上品有潤七生力。乃至下下品有潤七生之力。若斷前品了即後品獨潤七生。不滿七生者亦七生攝。若爾不滿七生即七生攝。家家不滿三生。應家家攝耶。答。七生不具緣滿與不滿皆七生攝。家家須具三緣。要具三二生方是家家攝也。正理論云。得聖後皆不造引業。許造滿業。婆沙五十三有二說。一說同上不造引業。一說許造。如五淨居天何業生。故知須造。前師

通云。是漏無漏定資故業。順決擇分尚不造業。況得見道。豈有造業。初果七生亦是故業感也。聖者有漏道斷惑。有分離染。許命終有無漏定任持故。凡夫無分離染有命終理。以世俗道不堅牢故出定即退。若初果人立誓入定。斷欲界上六品惑了方出定即於六品得非擇滅。若出定要至第六無間道方得六生非擇滅。此既斷五必斷六。斷五品時何不於六生即得非擇滅耶。答。斷五時必斷六。以第二果容有退。故未得六生非擇滅也。疏中問斷上上一品即五生家家。斷上二品即四生家家。斷五品即一生半家家。何故無耶。答。中上各三品。同一上品及中品故必同斷六品也。婆沙有天七人乃至天一人一等。受七生據人中得道人中入滅說。前文四七二十八生。此論文與婆沙同也。天三人二及人三天二釋斷欲三品三生家家。天二人一人二天一即釋斷四品二生家家。此據得果人滅處不同也。圓寂即涅槃。前三果四向得自性涅槃不得餘二涅槃。至第九解脫道證八十九品無爲爲二涅槃體。身智在顯有餘。身智無顯無餘也。得初果了却斷三品更受三生。若却斷四品更受二生。前論言七生約極多說。若極少說現生即得無學果。中間多少如理思之。先凡位斷三四品及七八品惑入見道。至道類智不名家家及一間。以闕根故也。彼往天上一來人間者。此約人中得第二果。有下三品惑共潤人天各一生。往天上受一生。却來人間便入涅槃。天上得果却來人中准此說也。

【麟記】論本第二十四 初右　倶舍頌疏記　論本第二十四

富春沙門遁麟述

言得能治彼無漏者。謂得能治彼煩惱之無漏根也。先凡夫位中斷三四品後住初果。未起勝果道雖有初緣猶未成彼無漏根故。言上上品能潤兩生者。以上品惑最強盛故潤多生也。次品漸劣感

生漸少。此同舊疏前解。九品別配生數。若舊後解。九品未斷皆潤七生。然於其中强弱不等。猶如九人大小不同，力有强弱，共擧七石穀。若斷一品，餘八惑猶潤五生。猶如八人共擧五石穀。餘喩應知。然所受生若多若少。所有牽生之業，在九時造。非聖位也。故正理說。不造新牽引業。以背生死，向涅槃故。言必無未斷一大品結有死生者。以趣果心强故斷一必斷三。斷五必斷六也。准舊解斷一品二品五品，許有退及出觀者，亦無生死。言家家者。以生非一家，故曰家家。言或二天處者。如忉利夜摩等，天處不同。言或二洲處者。如在東西洲等。准論許一天處或一洲處受二三生。婆沙亦同。故彼論云。或一天處或二天處或三天處受一二三生。又云。或一人家或二人家或三人家受一二三生。天家家天三人二等者。此等是增減家家。若准婆沙亦有天二人二等生家家。今詳。若不等天家家者人中得道天上涅槃。從涅槃處爲名。若等生者天中得道亦在天上涅槃。從得道涅槃二義爲名。一切家家並不論初得道生。皆約得聖之後更受生說。新云。言斷三四品受三二生者亦據極說。此中非無減三二生。若斷三品經一生已，總斷餘結入涅槃者亦是三生家家攝也。二生家家其義同也。言於第三生斷煩惱盡者。理實要斷上界煩惱方證圓寂。言一來人間而般涅槃者。謂經生聖不更往餘界生。故於此界後生便般涅槃。故論云。過此已後更無生故。然此章中明一來向果總有三類。一家家。二一來向。三一來果。

從此第三明不還向果。就中二。一明不還向果。二明不還果差別。今則是初。論云。已辯一來向果差別。次應建立不還向果。頌曰。

斷七或八品　一生名一間　此卽第三向　斷九不還果

釋曰。初兩句明一間。下兩句明向果。謂一來者進斷餘惑。若三緣具轉名一間。一由斷惑。斷欲修惑七八品故。二由成根。得能治彼七八品惑無漏根故。三由受生。更受欲有餘一生故。頌中但說初後二緣不說成根義如前釋。問。如何第九一品惑障得不還果。答。斷第九品越欲界故。前說三時業爲障中欲界地業障不還果。應知煩惱亦與業同。謂得不還越彼第九品惑等流果及異熟地故。故一品惑障得不還果。言一間者。間謂間隔。爲有一生爲間隔故不證圓寂。或有一品惑爲間隔故不得不還果。由此二義名一間也。此卽第三向者。卽此斷七八品惑名不還向。趣不還果故。斷九不還果者。斷第九品得不還果。必不還來生欲界故。（冠註論本第二十四右五）

【暉鈔】卷下末十三右　凡位斷九品惑闕無漏根緣。若現般那含闕生數。皆不名一間也。越第九品惑等流果者。第九品惑是前八品等流果。斷此第九品惑盡名越也。

【麟記】論本第二十四右二　言義如前釋者。如前家家釋也。言越彼第九品惑等流果者。謂彼煩惱後念

不續故名越等流。及異熟地者。謂越彼惑所感異熟地也。如離欲人不受欲界果故。以斷此惑有此勝能故。雖一品惑能障得果。不同一來無此勝用故。一品惑不能障果。言一間者。正理論云。間是隙異名。謂彼位中猶有一隙。容受一生故未得涅槃。有一間者名爲一間。上是釋一間義。下是釋人得名也。言即第三向者。此一間若緣不具但名不還向也。

從此第二明果位差別。就中有七。一明七種不還。二明九種不還。三明七善士趣。四明非生上界。五明雜修靜慮。六明淨居唯五。七明身證不還。且初明七種者。論云。今次應辯彼差別相。頌曰。

此中生有行　無行般涅槃　上流若雜修　能往色究竟
超半超遍沒　餘能往有頂　行無色有四　住此般涅槃

釋曰。此者此不還也。總說有七。一者中般。謂欲界沒色中有中般涅槃故。二者生般。色界生已般涅槃故。此具勤修速進二道。三有行般。色界生已長時加行方般涅槃。有勤修行無速進道。四無行般。謂於色界生已經久加行懈怠無功用行般涅槃故。此勤修速進二道俱闕也。又經部釋論主許之。故論云。於契經中先說無行後說有行。如是次第

與理相應。有速進道不由功用般涅槃故名爲無行。無速進道有功
用行般涅槃故名爲有行。言上流者。是上行義。謂於色界要轉生上
方般涅槃。上流有二。一者有雜修即樂慧也。二無雜修即樂定也。若雜
修者生色究竟。無雜修者能往有頂。頌言餘能往有頂者。餘是不雜修
者也。就雜修中復有三種。一全超。二半超。三遍沒。今依色界十六天中
辯此三種。言全超者。謂在欲界於四靜慮已具雜修。遇緣退失上三
靜慮唯味初禪。從此命終生梵衆天。由先習力復能雜修第四靜慮。從
梵衆沒生色究竟。頓越中間故名全超。言半超者。從梵衆沒生色界究
竟中間有十四天漸次受生。或越一天後生色究竟。或越二天後生
色究竟。乃至或越十三天處後生究竟。皆名半超。超非全故名爲半
超。越一天者受十五生。越二天者受十四生。乃至越十三天者唯受
三生。由此半超極多十五生。極少唯三生。中間多少如理思之。聖必不
生大梵天處。謂大梵言我生世間。是戒禁取僻見處故。言遍沒者。於

十六天盡遍受生故名遍沒。無雜修者遍生色界。唯不能往五淨居天。廣果天沒往生三無色後生有頂方般涅槃。故色界中下十一天樂定樂慧俱得受生。於廣果天便分二路。若樂慧者生五淨居。若樂定者生無色界。此五名爲行色界者。樂定那含雖生無色經色生故是色界攝。行無色者差別有四。唯除中般無中有故。從欲界沒直生無色有生般等四種那含。此總名爲無色那含。足前成六。或有不生色界無色界唯於欲界得般涅槃名現般那含。於現身中得涅槃故。頌言住此般涅槃者。即住此欲界名現般也。此兼前六成七不還。（冠註論本第二十四六右）

【暉鈔】卷下末廿三右　問。欲界死受色界中有。中有中般涅槃。初定死生二定等。何故無耶。答。欲界有胎生苦。苦厭心勝。在色界中有中故有中般。色界與上相違故無中般。若爾前二果在欲界。何故無中般。答。中有身微弱於欲不善惑難斷。自地無聖道。在本有位尚不可越欲界。況在中有。前文引中有不能斷不善惑。隨生彼地起彼地聖道。不起餘地也。經部先無行後有行者。有速進道不由功用。此釋先說無行。所以無速進道。有功用行是有行。故後說之。正理論云。有行無行先後皆

有經說。我以有行可尊故先說。無行後說也。又生般有行無行皆約有餘涅槃說。不約無餘涅槃說。以色界於捨壽不自在爲不具緣故也。又流者行義。有二上行。樂定樂慧二果往色無色別也。問。退上三定生梵衆天得作全超等三。退上二定生少光。退上第四定生少淨及生無雲。皆得作全超等三不。答。婆沙一百七十四說。一說不得。以依十六天建立全超等三。上地有缺減故。一說得作半超。一說三種皆得也。問。樂定無色空處生。得作全超等三不。答。亦得作三種也。異生雖有上行。以還下生不名上流也。全超等三種人雖於下諸地得涅槃。不妨以色究竟天有頂天爲極處也。

【麟記】論本第二十四左　言欲界沒色界中有中般涅槃者。正理云。謂有一類補特迦羅。已於生結非擇滅。起結不爾。彼於欲界遇煩惱緣之所逼惱。便能自勉修斷餘結殊勝加行。加行未滿遇捨命緣遂致命終。由起結力受色中有。厭多苦故乘前起道進斷餘結成阿羅漢得般涅槃。問。何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者。答。欲界中有依身微劣。於多事業無堪能故。住本有位於欲界法尙難越度。況中有中能越欲界。二生般者。正理論云。謂有一類補特迦羅。由先具造順起生業及增長故。欲界沒已受色界生。由具勤修速進道故。生已不久成阿羅漢。盡其壽量方般涅槃。約有餘依說爲生般。非纔生已便般無餘。彼捨壽中無自在故。此論亦云。此中所說般涅槃者。謂有餘依。新云。論文於生般後卽作是釋。不於中般後作是釋。故知中有般涅槃者得有餘已卽般無餘。言此具勤修速進二道者。旣纔生已卽般涅槃。故知勤修兼能速進。言有勤修無速進者。由有勤修故名有行。由無速進道在生般後久方得之。言此勤修速進道俱無者。謂無速進與有行同。無勤修故在有行後。正理論云。謂有一類。先於欲界中依不息三摩地力斷五下分結成不還果。後生色界

經於多時。還能進修前種類道成阿羅漢名有行般。無行般者。與此相違。言經部釋論主許者。論主評取經部爲正。無行利根者。有速進道在先。有行鈍根無速進道應後。不同有宗也。又生般者得最速進最上品道在無行前。以此證知有行居後。言上流者。前四雖生上界。即於彼生處而般涅槃更不上生。無上行義故。生般等不名上流。又唯上生不下流故名爲上流。異生之人雖有上流亦下流故不名上流。又前四種唯於此身定般涅槃故。所以偏與般涅槃名。上流容有受多生者方般涅槃。以不定故所以不言般涅槃也。言遇緣退失上三靜慮者。謂若不退失直生第四禪故。要須退失上定專味初禪。生初禪已方生第四名全超也。言半超者。問。此中少受三生。多受十五。如何言半超。答。此以不全名半。非敵對之半也。言不生大梵王處者。一義如章。又論云。一導師故。問。所以不言除無想者何。答。准有宗不立無想天。故云不須除。言遍沒者。正理釋云。由彼遍於四靜慮地十六處所一一皆有下等愛味爲感生緣。從梵衆天一一處所一生。沒已至色究竟方般涅槃故名遍沒。又論云。無不還者於已生處受第二生。由彼於生容求勝進非等劣故。即由此故不還義滿必不還生曾生處故。尚不生本處。況有生於下。言樂定那含至是色界攝者。此雖後生無色。以經色界生故。是色界上流那含攝不名無色那含也。次言行無色有四者。是從欲界直生無色不經色界也。言此總名爲無色那含者。謂生般等四名目與前無異。不更別立。但總名無色那含。唯無中般與色有異。

從此第二明九種不還。論云。於行色界五不還中復有異門顯其差別。

頌曰。

行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊　故成三九別

釋曰。行於色界五種那含分成九種。且總爲三。一者中般。二者生般。三上流般。有行無行皆色生已得般涅槃皆生般攝。此三各三故成九種。中般三者。一速般二非速般。三經久般。由三火星喩所顯故。生般三者一者生般。約速立也。二者有行般。約非速立也。三無行般。約經久立。上流二者。一者全超約速立也。二者半超。約非速立也。三者遍沒。約經久立。然上三種及與九種皆由速非速經久得般涅槃故。互相望無雜亂失。如是三種及與九種皆由業惑根有差別故有速非速經久不同。由業三者。造順起業成中般故。造順生業成生般故。造順後業成上流故。由惑三者。下品煩惱中般現行。中品煩惱生般現行。上品煩惱上流現行。由根三品者。中般上根。生般中根。上流下根。中般生般各分三者。但由惑根有差別故分爲三種。不由業異。謂中般三同起

業故。若生般三同生業故。故非業異也。上流分三。具由惑根業有差別。業有別者。謂順後業有差別故。謂全超業及半超業遍沒業。故此九不還由惑根別。思而可知。（冠註論本第二十四右十）

【暉鈔】卷下末右十四　且造起業及生後三業。據定業說。理實亦造不定業也。問。如色界聖人造五淨居天業命終即生名生業。如何名後。答。對中生業說。理實亦造中生業。此言造業約凡位造業。不是得聖後造業也。中般分三但由惑根者。中般惑分三品。下下下中下上。根分三品。即上上上中上下故。由惑根分中般成三也。生般惑三者。即中下中中中上。根分三者。即中上中中中下。由惑根別分生般成三也。上流分三具由惑根業者。惑三品者即全超等三如次上下上中上上。根三品者。即下上下中下下。由業分三品者。即全超等三受生有多少故。謂全超業下釋也。

【麟記】論本第二十四右五　言三火星喩所顯者。謂如札火鐵火小大星喩近中遠別。速非速等應知亦爾。如前已明。問。始從中般及終上流皆約速等三道建立。相望何異。答。三中各自位中論速非速。如九品生。故互相望無雜亂失。言順起業者。謂中有非生但名起也。然此中般最速利故其由下惑上根。上流遲故由上惑下根。生般處中根惑並等。上流分三具由惑根業者。以上流者是順後業。從第三生已去訖于多生總名順後。以寬長故。故得由業殊。中生二種並是一生。不可於中分業差別。言故此九不還此由惑根別者。此由中生不由業故。所以結詞不得言業。若論三種不還即皆具由惑業根也。然今頌中言業惑根有殊者約總相說。

從此第三明七善士趣。論云。若爾者何故諸契經中佛唯說有七善士趣。頌曰。

立七善士趣　由上流無別　善惡行不行　有往無還故

釋曰。中生各三。上流爲一。經依此立七善士趣。上流一者。同上行故總合立一。問。何故須斯二果不立七善士趣名。答。趣是行義。唯此七種皆行善業不行惡業。須斯二果善惡雜行。又此七種皆往上界不復還來。須斯二果往而復來故。唯此七種立善士趣名。（冠註論本第二十四左十一）

【暉鈔】卷下末左十四　唯行善事故名善士趣。前二果有妻室。無學雖唯行善。以無趣向故非善士趣也。又前二果爲趣或上或下生。此七唯趣上生故。又一間以人中有一生惑。上下不定不立此名也。婆沙一百一十五云。問。何故上流不別立三。答。中生二種各受一生。行相難知故分。上流受多生。易知不分。又中生時促易建立。上流多生難建立合立一也。婆沙又言。問。無色不還五事勝。一地勝。二界勝。三損滅色蘊勝。四定勝。五煩惱少勝。何故不立善士趣。答。彼非麤顯。難可了知不立也。

【麟記】論本第二十四左五　論云。若爾何故經說有七善士趣。表既向所立有九不還果。何故經中唯說有七善趣。言又七種皆往上界不復還來者。前就行善名爲善趣。此就上行故名善趣不還唯向上。

不復還下故。餘則還下。故新云。後解爲勝。若唯行善名善士趣。無學之人亦唯行善。因何不說。今不立者。謂阿羅漢無生義故。

從此第四明非生上界。論云。諸在聖位曾經生者亦有此等差別相耶。不爾。云何。頌曰。

經欲界生聖　不往餘界生　此及往上生　無練根並退。

釋曰。若在聖位經欲界生。厭欲界生厭苦心强。必不往上色無色界。證不還已定於現身。般涅槃故。若於色界經生聖者。容有上生無色界義。色界無苦厭心劣。故容生無色天。此經欲界生聖及往上界生聖。必無練根兼無有退。問。何緣經生聖及上生聖必無練根並退。答。經生習根極淳熟故。及得殊勝所依止故。昔於凡身得道未名勝依。經生唯於聖身。名殊勝也。故無練根及退轉也。（冠註論本第二十四十二左）

【暉鈔】卷下末十五右　亦有此等差別相耶者。此前二門約色界受生。五不還有此差別。此文約欲界經生聖。如色界有七九不還差別相不也。言不往餘界不言自界。自界許受多生。經生多時即是練根淳熟也。昔凡身得初果。經生於聖身上得二果等。名勝依止也。

【麟記】論本第二十四　言厭欲界生者。以先了苦受。欲界生其生短促尚難可忍。上界命長深厭
厭不往故。得那含已由厭不上生故。云經生習根極淳熟者。正理云。以曾經生於自相續蘊積
聖道極堅牢故。

從此第五明雜修靜慮。論云。前說上流雜修靜慮爲因能往色究竟天。先應雜修何等靜慮。一問也 由何等位知雜修成。二問也 復有何緣雜修靜慮。三問也 頌曰。

先雜修第四　成由一念雜　爲受生現樂　及遮煩惱退

釋曰。初句答第一問。次句答第二問。下兩句答第三問。先雜修第四者。夫欲雜修四靜慮者必先雜修第四靜慮。以第四定最堪能故。成由一念雜者。雜修定成由一念雜。謂阿羅漢或是不還。彼必先入第四靜慮多念無漏相續現前。從此引生多念有漏。後復多念無漏現前。如是旋還後後漸減。乃至最後二念無漏。次引二念有漏現前。無間後生二念無漏名雜修定加行成滿。次復唯有一念無漏。次復引起一念有漏。無間後生一念無漏。中間有漏。前後無漏。以相間雜故名雜修。此

一念雜名根本成。修第四已。乘此勢力亦能雜修下三靜慮。雜修靜慮總有三緣。一為受生。生淨居故。二為現樂。受法樂故。三為遮止起煩惱退。若不還修由前三緣。若羅漢修除受生一。（冠註論本第二十四右十三）

【暉鈔】卷下末右十五　先一無漏一有漏似無間道。後一無漏似解脫道者。第一念心斷入第二念定定障。第二念心斷入第三念定定障。與第二念定定障不成就得俱時生故如無間道。雜修定以五蘊為體。前二心與定障得俱時滅。後一無漏心如閉戶也。問。感五淨居為資故業。為更造業。若資故業。即不合言前後無漏資中間有漏。若更造業。即聖人如何更造後有業。答。以有漏無漏定資故業感淨居天。即資無始未曾得第四定業。如前引。婆沙文有二說。

【麟記】論本第二十四右六　言第四定最堪能者。謂諸樂行中最為殊勝。及離八災患故。先修第四後方修下。言中間有漏前後無漏者。論云。前二剎那似無間道。第三剎那似解脫道。解云。前二正斷障故如無間。第三已斷障故如解脫道。從無漏入有漏易。從有漏入無漏難。故立二無間一解脫道。言不還修由前三乃至除受生一者。但是總相說。准論文應須分別。故論云。謂不還中諸利根者為現法樂及生淨居。諸鈍根者亦為遮退。彼畏退故。如是雜修令味相應等持遠故。諸阿羅漢若利根者為現法樂。若鈍根者亦為遮防起煩惱退。

從此第六明淨居唯五。論云。何緣淨居處唯有五。頌曰。

由雜修五品　生有五淨居

釋曰。由雜修第四靜慮有五品故淨居唯五。一下品。二中品。三上品。四上勝品。五上極品。初品有三。謂三心也。初起一無漏。次起一有漏。後起一無漏。第二品六。謂更三心。併前成六。第三品九。謂更三心。併前成九。第四品十二。謂更三心併前九心故成十二。第五品十五。復起三心。併前十二故成十五。如是五品如其次第感五淨居。應知此中無漏勢力熏修有漏令感淨居。非是無漏能感淨居。憎背有故。

（冠註論本第二十四左十四）

【頌鈔】卷下末左十五　此疏言無漏勢力熏修有漏。是許造業也。此疏說六心更起三心爲六心等是第一師義。第二師說。更別起六心乃至十五心等。又五品中間通出定不出定也。又六品心不要相連起也。正理論云。爲定感淨居。爲業。若定應不用業。若業應不用定。答。倶由二力感淨居也。問。修下三定有幾品心。答。一說有三謂下中上。如是說者亦有五品心。若有五品心應有五品果。答。雖無五品果有五品果相。若有五品果即下三定有淨居天也。

【麟記】論本第二十四左六　第二品六乃至十五者。此等皆是重起三心。併前而數修漸勝以爲上品也。言如其次第感五淨居者。謂下品感無煩天。乃至上極品感色究竟。論云。有餘師言。由信等五次第增上感五淨居。此師意。信增感初淨居。慧增感後淨居。正理論云。感五淨居爲由業力爲雜修力。若是業力雜修靜慮則爲唐捐。若雜修力與品類足所說相違。如彼論說雜修靜慮及由業故生淨居天。乃至此中決定俱由二力。以隨闕一不生彼故。

從此第七明身證不還。論云。經說不還有名身證。依何勝德立身證名。頌曰。

得滅定不還　轉名爲身證

釋曰。若不還果修得滅定轉名身證。滅定無心由身證得故名身證。又世尊言。福田有二。謂有學十八。無學有九。解云。言有學十八者。於有學中有四向三果爲七。及隨法行隨信行信解見至家家一間五種那含故成十八。無學九者。一退法。二護法。三思法。四安住法。五堪達。六不動。七不退。八慧解脫。九倶解脫。問。何緣身證不預其數。答。無漏三學是聖者因。擇滅涅槃是聖者果。滅定有漏。不是依因。依因無故不預其

數。（冠註論本第二十四右十五）

【暉鈔】卷下末右十六　滅定無心極似涅槃。依身證得此定名身證。論主釋證得。出定時有識。身靜故却緣彼定。言極似涅槃也。佛告給孤獨長者。福田等依無漏三學法上立。滅定非是無漏法。故身證不入也。問。何故俱解脫得入。答。無學以身解脫故。有學身非解脫不立也。依因無故者。依即因。與聖爲依因也。出定後法後得在身亦名身證也。

【麟記】論本第二十四右七　言轉名爲身證者。卽不還果具八解脫。以身中有滅盡定得似涅槃法故名身證。問。云何不名心證。答。以無心故。依身生故不名心證。若論主釋。謂從滅定起得身寂靜極似涅槃。如是證得身之寂靜及智現前故名身證。世尊言福田有二者。正理云。謂世尊告給孤獨言。長者當知福田有二也。言五種那含者。此等諸聖理實離前四向果外更無別體。但以名義有殊故並列也。言滅定有漏不是依因者。謂非學無學之所依也。此說非因。實亦非果。論云。彼說不還差別麤相。如是若細分析數成多千。乃至總計五種積數合成一萬二千九百六十。廣如論說。

從此第四明阿羅漢向果。就中分五。一明向果差別。二因論明治道。三明盡智後智。四明道果。五明六種姓。且第一明向果者。論云。已辯第三向果差別。次應建立第四向果。頌曰。

上界修惑中　斷初定一品　至有頂八品　皆阿羅漢向

第九無間道　名金剛喩定　盡得俱盡智　成無學應果

釋曰。得不還者從斷初定一品爲初至斷有頂八品爲後名阿羅漢向。趣阿羅漢果故。即此向中斷有頂地第九品惑無間道名金剛喩定。此定能破一切煩惱。猶如金剛能摧一切。故名金剛喩定。定雖有力能破一切。餘惑先斷故。今唯斷第九品惑。此定既能斷有頂地第九品惑。能引此惑盡得俱行。盡智令起。即此盡智是解脫道。此解脫道與漏盡得最初俱生故名盡智。頌言盡得俱者。即是漏盡得俱名盡智也。盡智生已成無學果。更無學故。亦名爲應。謂阿羅漢此翻爲應。應受人天廣大供養故。（冠註論本第二十四右十六）

【暉鈔】卷下末左十六　第九無間道力能斷三界修惑。以先斷故不斷。但斷第九品。如大明少出大暗皆滅也。問。非想見惑見道能斷。見道應是金剛喩定。答。以九品合斷勢力即劣。劣惑斷道非金剛喩定也。未至中間四定三無色皆有金剛喩定。以九地皆有斷非想地惑道也。問。鈍無學未得利無學。鈍無學應名有學。以更學利故。答。不得別果及功德故非有學。戒定慧三爲所學體也。因名乞士果名應供。唯識云。應以永害煩惱賊故。應以永斷分段生死故。應受人天廣供養故也。問。何故離欲

修道染立二果。色無色修道染立一果。答。欲界惑不善性難斷難破難可越度故立二果。色無色與上相違也。見惑斷立一果。修惑斷立三果者。見惑易遠離立一果。修惑與上相違立三也。

【麟記】論本第二十四左七　言至斷有頂八品爲後者。以從斷初定次斷第二定乃至方斷有頂。以第九品名金剛喩定故。但言至八品也。言猶如金剛摧一切者。以此定堅銳喩同金剛。以非想第九品惑最微細故難可斷滅。此定能斷。明知餘惑必能對治。最爲殊勝。亦如大明能破細暗麤必能破。但以麤闇小明先破故唯破細。非無破麤之能。問。非想見惑於九地中亦是最細見道能斷。應喩金剛。答。彼九品惑可一品斷。故知彼惑勢力微劣。見道既爲劣惑對治。故知非能破一切隨眠。若有能破見道起時何礙不破自餘煩惱。故彼不得金剛喩名。言能引此惑盡得俱行盡智令起者。盡得謂第九品擇滅上得。盡智與此盡得俱時而起故名俱行。金剛喩定能引此二令至生相故名爲起。又解。盡得俱行盡智者。意顯盡智與盡得俱。今擧盡得取其盡智。卽是定能引盡得俱行之盡智也。後解爲勝。言盡智生已成無學果者。謂智果現在方成無學。非生相時卽成無學。言無學者。謂論云。爲別得果所應修學此無有故得無學名。卽此唯應作他事故。解云。但爲得利根及諸功德有所應學。然無爲得別果所應學故名無學。說捨鈍果得利根果亦非別果也。言應受人天供養者。謂結果都亡堪受供養。又論云。義准前來所辯四向三果皆名有學。爲得漏盡常樂學故。學要有三。謂增上戒增上心增上慧等。又云。學意未滿故。如行者暫息。又云。異生未見諦理故不名學。又論云。四向四果名雖有八事唯有五。謂住四果及初果向。以後三果向不離前果故。

從此第二因論明治道。就中五。一明地由道離染。二明道引離繫得。三明道離地通局。四明近分道。五明世道緣行。且地由道離染者。論云。由何等道離何地染。頌曰。

有頂由無漏　餘由二離染

釋曰。有頂由無漏者。斷有頂染唯無漏道。非有漏道。以有漏道欣上厭下。於有頂地無上可欣故。有漏道不斷有頂。餘由二離染者。餘謂餘八地也。離八地染通由二道。有漏無漏道俱能離故。（冠註論本第二十四右十八）

【麟記】論本第二十四左八　言有頂地無上可欣者。若爾何不依當地道斷。答。自地煩惱所隨增故。故論云。若彼煩惱於此道隨增。此道必不能治彼煩惱。若此道力能對治於彼惑。則彼惑於此道必不隨增故。自地道不治自地。如人被縛不能自解。言離八地染通由二道者。有上可欣通有漏道。無漏可知。

從此第二明道引離繫得。論云。既通由二離八地染。各有幾種離繫得耶。頌曰。

聖二離八修　各二離繫得

釋曰。諸有學聖以有漏無漏二道離於八地修斷染時各能引生二離繫得。謂有漏道斷八地修能引有漏無漏二離繫得。若無漏道斷八地染亦能具引有漏無漏二離繫得。由二種道同所作故。各引二得。此之二道同斷修染名同所作。（冠註論本第二十四右十八）

【暉鈔】卷下末右十七　既聖離八地修惑各引二得。義准凡夫有漏道但引一得。無漏離見惑及有頂地修惑。但一無漏得。以有漏道不斷有頂修惑名不同所作。雖斷下八地見惑。以見道不斷八地修惑名不同所作也。

【麟記】論本第二十四右九　言各引二離繫得者。且有漏道以斷惑之時正能引有漏得兼引無漏得。以事業是同故。無漏道亦爾。

從此第三明道離染通局。論云。由何地道離何地染。頌曰

無漏未至道　能離一切地　餘八離自上　有漏離次下

釋曰。無漏未至道能離一切地者。謂未至定起無漏道能斷九地故言一切。餘八離自上者。餘八謂中間四本靜慮及三無色。於此八地起無漏道能離自地及上地染。不能離下。謂已離故。有漏離次下者。謂諸有

漏道唯能離次下一地染。謂猶依未至離欲界染。及依二禪離初禪染。乃至有頂離無所有處染名次下地。不斷上地染。勢力劣故。不斷自染。自地煩惱所隨增故。更不斷下地染。謂已離故。（冠註論本第二十四左十八）

【麟記】論本第二十四右九　言不能離下謂已離故者。謂欲界無道。故依上未至斷。自餘無漏唯在根本非近分地。離下染時方得上地。由此餘地並不治下。

從此第四明近分道。論云。諸依近分離下地染如無間道皆近分攝。諸解脫道亦近分耶。問也 不爾。答也 云何。徵也 頌曰。

近分離下染　初三後解脫　根本或近分　上地唯根本

釋曰。近分離下染者。近分有八。四靜慮邊四無色邊。邊謂近分。近根本故。初禪近分離欲界染。如是乃至有頂近分離無所有染名離下染。初三後解脫者。初三謂初二三禪。後解脫謂第九解脫。此三近分第九解脫或入根本或在近分也。上地唯根本者。從第四禪至有頂地名爲上地。此五地近分第九解脫道必入根本故致唯言。謂此五地近分根本

同一捨受離下染時必欣上地。以受無異必入根本前三靜慮根本喜樂近分唯捨。轉入異受少艱難。故有不能入。（冠註論本第二十四左十九）

【麟記】論本第二十四右九　言轉入異受難有入不入者。謂若欣上心强即入。若欣心劣即不入。又爲靜慮者入。爲解脫者不入。廣如上辯。

從此第五明世道緣行。論云。世道緣何作何行相。頌曰

世無間解脫　如次緣下上　作麤苦障行　及靜妙離三

釋曰。世謂有漏道。有漏無間道緣下地境。有漏解脫道緣上地境。若無間道中緣下地法作麤苦障三種行相。於三行中隨起一行相也。若解脫道緣上地法作靜妙離三種行相。於三行中隨起一行相也。非寂靜故說名爲麤。非美妙故說名爲苦。非出離故說名爲障。靜妙離三翻此應知。（冠註論本第二十四右二十）

【麟記】論本第二十四左九　言三行中隨起一行者。正理云。約容有說。二道各三。剩非諸有情於離染位無間解脫皆具有三。又婆沙云。問。無間道中何行相後起解脫道何行相耶。評曰。此事不定。從麤行

相無間道後容起靜等三種行相爲解脫道苦等亦爾以此六種有漏行相隨離染者所樂起故准此上下三行非要敵對而起言非寂靜故說名爲麤者由大劬勞方能越故非美妙故說名爲苦者由多煩惱麤重能違害故非出離故說名爲障者由此能礙越自地譬如獄厚壁能障出離故

從此第三明盡智後智論云盡智無間有何智生頌曰

不動盡智後　必起無生智　餘盡或正見　此應果皆有

釋曰不動者利根羅漢也不動羅漢於盡智後必起無生智以不退故餘盡或正見者餘謂退法等五種鈍根羅漢於盡智後或生盡智或生正見無無生智後容退故問不動種姓無正見耶答頌言此應果皆有無學正見一切無學無簡鈍利盡皆有之謂不動法無生智後或更起無生智或唯起正見（冠註論本第二十四左二十）

【暉鈔】下末十七右　利根聖人第九無間道即起法前得得二智先起盡智者由先願煩惱盡故起盡智無生智後合有俗智此論略無正理則有鈍根盡智長時利根無上智長時盡智金剛喩定後第二刹那生也

【麟記】論本第二十四右十　言必起無生智者此須決定盡智後必起無生智後方起正見終不更起盡

智也。正理論云、此明無學故唯說無漏智生不說生世俗智。理實亦容生世俗智。

從此第四便明道果。就中五。一明沙門性果。二明立四果因緣。三別明中二果。四明沙門果異名。五明沙門果依身。從此下第一明沙門性果者。論云。何謂沙門性。一問 此果體是何。二問 果位差別總有幾種。三問

頌曰。

淨道沙門性　有爲無爲果　此有八十九　解脫道及滅

釋曰。初句答第一問。第二句答第二問。下兩句答第三問。淨道沙門性者。謂諸無漏道名爲淨道。此之淨道是沙門性。懷此道者名爲沙門。沙門此云勤息。謂無漏道以能勤勞息煩惱故。有爲無爲果者。謂有爲無爲是沙門果體。有爲果者解脫道也。無爲果者是擇滅也。此有八十九解脫道及滅者。列數也。此有八十九解脫道爲有爲果。八十九品所證擇滅爲無爲果。謂斷見惑有八無間八解脫道。八忍八智是也 斷九地修惑有八十一無間道八十一解脫道。見修合論有八十九無間道唯沙門性。

八十九解脫道亦名沙門果。亦名沙門性。息惡義邊名沙門性。與無間道爲等流果邊名沙門果。一一擇滅唯是無爲沙門果體。謂無間解脫道是沙門性。擇滅是彼證名沙門果。卽名離繫士用果。不生士用應知無間道唯沙門性。若是擇滅唯沙門果。若解脫道亦沙門性亦沙門果。（冠註論本第二十四二十左）

【暉鈔】卷下末十七左　今名四果名沙門者。全取無漏道名。通無間解脫。是有財釋。有漏道雖能斷無所有處下八地煩惱盡。以斷不盡故有諸過失。非沙門性也。

【麟記】論本第二十四十右　諸無漏道爲沙門性者。出沙門體。懷此道者名沙門者。明人名沙門。言勤勞息煩惱故者。釋沙門名。論云。如契經說。以能勤勞息除種種惡不善法。廣說乃至。故名沙門。異生不能無異究竟趣涅槃故非眞沙門。正理又云。異生雖能斷無所有處染。以諸過失尚有餘故。暫時靜息非究竟故非眞沙門。言此有八十九種者。此約廣數。故論云。契經說論此差別有四。理實就位有八十九等。

從此第二明立四果因緣。論云。若爾世尊何不具說。問也。何緣世尊唯說四果不說八十九沙門果耶。果雖有多而不說者。頌曰。

五因立四果　捨曾得勝道　集斷得八智　頓修十六行

釋曰。具足五因佛立四果。一捨曾得道。謂捨先得果向道故。若預流果唯捨向道。所餘三果通捨向道及前果道。二得勝道。謂得果攝殊勝道故。三總集斷。斷是無爲也。謂總一得得諸斷故名總集斷。言一得者。謂得果時起一類勝得得前諸斷非一一得也。四得八智。謂得四法四類智故。五頓修十六行。謂能頓修無常等故。於四果位皆具五因餘位不然。故佛不說。（冠註論本第二十四二十左）

【暉鈔】卷下末十七左　至後果位起一類得得前無爲。非是總一得。一一無爲皆別有得也。練根五因具故亦名得果。得利果故。後三果皆具五因者。有法後得得前八智十六行相。或已得名得也。

【麟記】論本第二十四十左　言起一類勝得者。以得非一一故言一類。新云。此說前向果中所得無爲。至今果位總一果得得無爲。故非是衆多無爲同一得得。言餘位不然者。即八十九中除此四位所餘諸位不具五因故不立果。

從此第三明中間二果。論云。若唯淨道是沙門性。有漏道力所得二果。如何亦是沙門果耶。頌曰。

世道所得斷　聖所得離故　無漏得持故　亦名沙門果

釋曰。世道所得斷聖所得離故者。謂有漏道得一來不還果。名世道所得斷。此所得斷兼前見道所得擇滅總相合集以爲果體。名聖所得離。聖謂見道也。由聖所得離故亦名沙門果也。無漏得持故者。又中二果擇滅無爲。世道證時能引無漏離繫得。故有無漏得所任持。故亦名沙門果。（冠註論本第二十四二十右）

【暉鈔】卷下末十七左　無漏道名沙門性。引無爲上得生。證無爲爲果。正理論云。初三果越欲界故立。後果越上有頂故立也。

【麟記】論本第二十四十左　釋世道證二果中。初約見道無漏得所持。次約世道引無漏得所持。尋章可解。

從此第四明沙門果異名。論云。此沙門性有異名耶。頌曰。

所說沙門性　亦名婆羅門　亦名爲梵輪　眞梵所轉故

於中唯見道　說名爲法輪　由速等似輪　或具輻等故

釋曰。即前所說眞沙門性經亦說名爲婆羅門性。婆羅門者此云淨志。遠煩惱故。與勤息義同也。亦名梵輪。是眞梵王力所轉故。佛與無上梵德相應。是故世尊名眞梵王。梵者淨也。然沙門性通見修無學三道。於中唯見道說名爲法輪。謂見道中有速等相似世間輪故得法輪名。一謂見諦道速疾行故。言速疾者十五刹那也。二有捨取故。謂捨前諦取後諦也。三降未伏故。謂由見道能見未見能斷未斷也。四鎭已伏故。謂已見斷者無迷退故見道無退也。五上下轉故。謂觀上苦等已觀下苦等故。或具輻等故者。或言顯尊者妙音師說也。彼說見道有輻轂輞似世間輪。謂八聖道唯在見道。正見正思惟正勤正念似世間輻。正見等四依戒而轉故名爲輻。正語正業正命似世間轂。正語等三以戒爲體。戒是正見等衆行所依故名爲轂也。正定似輞。攝正見等令不散故。故名爲輞。問。寧知法輪唯是見道。答。憍陳那等見道生時。地神天神即傳唱言。世尊已轉正法輪故。問。云何三轉十

二行相。答。此苦聖諦。顯見道也此應遍知。顯修道也此已遍知。顯無學道是名三轉。一一轉時別別發生眼智明覺。解云。於見道中法忍名眼。法智名智。類忍名明。類智名覺。又解。觀見名眼。決斷名智。照了名明。警察名覺。此解通三道也。言十二行相者。如苦諦下有三轉十二行相。集滅道諦各有三轉十二行相。理實總有十二轉四十八行相。然數等故但說三轉十二行相。毘婆沙師所説如是。若依經部。法輪非唯見道。即此三轉十二行相所有法門教法名爲法輪。言三轉者。三周轉故。言十二行相者。三周循歷四聖諦故。謂此是苦。此是集。此是滅。此是道。此一周轉四諦。此名示相轉也。此應遍知。此應永斷。此應作證。此應修習。是第二周轉四諦也。此名勸相轉也。此已遍知。此已永斷。此已作證。此已修習。是第三周轉四諦也。此名引證轉。無學道法也。由此法門於他相續令解義故。此約教名法輪。於他相續見道生時。已至轉初故名已轉。理實三道皆是法輪也。

（冠註論本第二十四 二十四右）

【暉鈔】卷下末十七左　眞梵簡初定假梵王。八支聖道名法輪。轉至他五人身摧煩惱賊名轉法輪也。相傳釋。降未伏故即見道。鎭已伏故即修道。此釋不得。不順論文。法輪唯在見道。今釋。降未伏故即八忍。鎭已伏故即七智。皆在見道故。唯初成道及涅槃時有地空天神唱名轉法輪者。以至初後故。非餘不轉。中間但名說法也。世尊轉者。約能轉人說。理實是五人法輪也。問。如何不名斷苦。但名知苦。答。凡斷苦者但斷集因。即後苦果不生。不可斷此身。身即是苦故。問。四諦下各有四行相。如何但說知苦等不說知空等。答。理合如是知苦等四。苦名不共標之。既知是苦即知是空等也。經部約三道能詮教聲名法輪。以他人聞教得悟道故。三周巡四諦名十二行相。問。既是正轉。如何前名已轉。答。已至轉初名已。非是轉畢名已也。正理通云。此與八聖道爲入門故非法輪體也。

【麟記】論本第二十四左十　經亦說名婆羅門者。依世俗理則諸沙門異婆羅門。依勝義理即前所說眞沙門性亦名婆羅門。沙門云勤息。婆羅門云淨志。皆遠煩惱故義同也。新云。淨行與淨志一。言世尊名梵志者。論云。佛亦名寂靜。亦名淸涼。正理云。寂默靜慮蕭然名梵。佛具此德故立梵名。既自覺悟。爲令他覺轉此授彼故名梵輪。言似世間輪者。正理云。謂聖王輪旋環不息。見道亦爾。無中歇故。如聖王輪行用速疾。見道亦爾。捨前諦取後諦者。謂捨苦等境取集等故。此則顯示四聖諦必不俱時。降未伏鎭已伏者。如聖王輪降伏未伏鎭壓已伏。見道亦爾。言觀上苦已觀下苦者。准觀行次第。先觀下苦後觀上苦。今此或隨言便總結云。由此見道獨名法輪。言憍陳那者。昔云憍陳如訛也。此云火器。是姓。阿若是名。亦云初智。以最初悟道故。准四分律冋之言無。若云

如。由如陳如本謂初聞法最先領悟衆中無比故曰無如。慈恩爲解憍陳那也。言見道生時已轉法輪者。意云。既陳如初見道生時未起修道。卽言已轉法輪。明知法輪唯在見道。若不爾者不應言已。此是苦聖諦顯見道乃至顯無學道者。准此三轉總名示相轉。以言顯三道故。又解。此苦聖諦是示相轉。謂顯示苦諦相故。此應遍知是勸相轉。勸令知苦故。此已遍知是引證轉。謂此苦諦我已遍知故。汝亦應知。苦諦既然。於集聖諦應言此集聖諦此應永斷此已永斷。此滅聖諦此應作證此已作證。此道聖諦此應修此已修。一一三轉。合成十二。章中唯約苦諦廣明。餘諦略指。又章卽以眼智明覺爲四行相。一諦三轉有十二行。若准四分律一一轉時發生通慧明等六種功德。卽不得配爲十二行也。由是飾宗乃取無常等之行相。章兩解眼智明覺咸是婆沙中二說。前說約見道上下智忍配四德。後泛約義明。前唯見道。後通三道也。言毘婆沙師所說如是者。結歸有宗。唯是見道也。

言經部至非唯見道者。且論主破有宗云。若爾三轉十二行相非唯見道。如何可說唯於見道立法輪名。是故唯應卽此三轉乃至名爲法輪。可應正理。論主取此師爲正也 言於他相續令解義者。謂轉自相續十二行法。往他身中令他解義故名爲轉。已上是經部釋。又論主自釋云。或諸聖道皆是法輪。於所化生身中轉故。於他相續見道生時。已至轉初故名已轉。准論從經部已下自有二釋。謂餘師及論主。餘師約教法。論主通諸道。今章中合爲一也。然此意者。理實三道皆名法輪。唯言見道者。見道是法輪初故。從初立目。不依餘二。及言已者。謂已至轉初故也已上。正理論云。憍陳如見道生時說名世尊轉法輪者。意顯彼等得轉法輪本由世尊故推在佛。令所化者生尊重故。若不爾者則天神應說菩提樹下佛轉法輪。不應唱言世尊今在波羅底斯國轉無上法輪。故轉授他此中名轉。

從此第五明沙門果依身。論云。何沙門果依何界得。頌曰

三依欲後三、　由上無見道　無聞無緣下　無厭及經故

釋曰。三依欲後三者。初三果人依欲界得名三依欲。後阿羅漢通三界得名爲後三。問。前之二果未離欲故。非依上得理亦可然。如超越第三先離欲染。云何不許依上得耶。答。頌言由上無見道。謂超越證第三果人必入見道。色無色身無見道故。故無上界超越證不還果也。無聞無緣下者。此明無色無見道也。謂無色中無正聞故。又無色界不緣下欲界故。夫入見道要須聞教及緣欲苦。無色不然。故無見道。無厭及經故者。無厭者明色界無見道也。夫入見道要須厭苦。色界無厭苦。著定樂故。及經者。此是教證。上界無見道也。經云。有五補特伽羅。五那含也 此處通達彼處究竟。解云。此處者此欲界也。通達者見道。通達。通達諦故。彼處者彼上界也。究竟者。於彼處得涅槃也。此經不言彼處通達。明知上界無見道也。（冠註論本第二十四二十七左）

【麟記】論本第二十四左　言初三果人依欲界得者。謂此等果唯依欲界依九身得。謂六欲天及三天下。若第四果通依三界身。謂欲界九依。色界十六依。無色四。總二十九依身證得羅漢果。言由上無見道者。釋非上得第三果。有二重證。初理次教。此即理也。謂離欲界染得第三果。若次第者必依欲身離欲界染。得先果已方得生上。若超越者必依見道得第三果。見道必依欲界依身起故。第三果唯依欲界。言色界無厭等者。一者無厭苦。二者著勝樂。故無見道。自下教證。言上界通色無色。

俱舍論頌疏　論本第二十四

俱舍論頌疏　論本第二十五

中大雲寺沙門圓暉　述

分別賢聖品第六之四

從此第五明六種性。就中八。一明六阿羅漢。二明六性先後。三明從性果退。四明學凡種性。五明三退不同。六明退果時相。七明練根不同。八明無學九人。此下第一明六阿羅漢者。論云。如前所說不動應果初盡智後起無生智。諸阿羅漢如預流等有差別不。問也　亦有。答也　云何。徵也　頌曰。

阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生　總名時解脫
後不時解脫　從前見至生

釋曰。契經說。有六阿羅漢。一者退法。謂遇少緣便退所得。二者思法。謂懼退失恒思自害。三者護法。謂於前所得法自防護。四者安住法。無勝退緣雖不自防亦能不退。無勝加行亦不增進。五堪達法。謂性堪能好修練根速達不動。六不動法。不爲煩惱所退動故。前五種性從先學位信解性生。此五總名時解脫也。以要待時方能入定及心解脫。言待時者時有六種。一得好衣。二得好食。三得好臥具。四得好處。五得好說法。六得好同學也。後不動種性爲不時解脫。謂是利根。以不待時便能入定及心解脫故。從先學位見至性生。（冠註論本第二十五初右）

【暉鈔】卷下末十九右　論本第廿五　預流有七生。及家家。那含約隨信行有一億七萬七千三百九十人。第四果亦有差別。此時不時等二解脫。以無漏相應心勝解爲體。因位勝解。果位名解脫。婆沙更有一說。三生得名時。以修道劣故。六十劫得名不時。以修道勝故。如佛三無數劫得也。又此二各有二名。一

心解脫。卽離貪。二慧解脫。卽離無明也。明六無學。前五先說從生。後結名。不時卽先結名。後說從生。作頌文便也。

【麟記】論本第二十五右初　倶舍頌疏記　論本第二十五

富春沙門遁麟述

言遇少緣便退所得者。正理論云。謂彼獲得如是類根安住此根。與退緣合便退所得。無退緣者便般涅槃。或有精勤進得勝性。言恒思自害者。正理論云。恒作如是思。勿遇病等便於正念有所忘失。於加行中致有慢緩。由此慢緩令我有退。由斯籌慮起自害思。或由艱辛方達勝位。

言自防護者。正理釋云。彼作是念。我且未能修習練根堪達安住法。但於自愛心解脫中能不放逸精勤防護。如是種類名爲護法。言安住者。此性無進退。二勝緣卽安住。遇二勝緣卽或進或退。

言不動者。正理云。謂有一類根性殊勝。於行自在。於斷煩惱隨煩惱中得方便智。不爲一切隨眠退法之所傾動。乃至廣說。此五總名時解脫者。具足應言待時解脫。略初言故。如言蘇瓶。解云。略初盛字但言蘇瓶。解脫亦爾。略初待字但名時解脫也。時有六種者。是婆沙文。此論但言謂待資具無病處等勝緣合時方入定故。一得好衣者。謂是好衣時。乃至第六亦須言時。章中略也。若不爾者如言好處等可名時耶。言後不時解脫者。謂於六中不動種性最居後故。但言其後表是不動。此必無退故名不動。貪等盡故名心解脫。不待好衣等時故名爲不時。故論云。謂三摩地隨欲現前。不待勝緣和合時故。

從此第二明六姓先後。論云。六阿羅漢所有種姓爲是先有爲是後得。問也 不定。答也 云何。徵也 頌曰。

有是先種姓　有後練根得

釋曰。退法種姓必是先有。思法等五亦有後得。謂有先來是思法姓。或有從退練根成思乃至不動法。如思法說。此中退法非必定退。乃至堪達非必能達。但約容有建立此名。故六阿羅漢通三界皆有。若退定退。堪達定達。是則上界唯有安住不動二種。闕餘四也。謂彼上界無有退失自害自防及練根故。故無餘四。(冠註論本第二十五右二)

【麟記】論本第二十五右二　言退法種姓必是先有者。以退法姓最是極下。無有先非此姓而後成也。言退法非必定退乃至通三界皆有者。別釋退法等名約容有立。故六種羅漢得通三界。言若退定退乃至無餘四者。反釋也。若退法等非容有立者。則唯欲界具六種羅漢。上界無四。既言具六。故知退非定退等。上界無退等四者。如頌言。此及往上生無練根並退故。問。既無此四。如何言彼有六種姓。答。彼雖不退是此姓人。故名退等。

從此第三明從姓果退。論云。如是六種誰從何退。爲姓爲果。頌曰。

四從種姓退　五從果非先

釋曰。不動種姓必無退理。就前五種唯退法一姓必不退。謂居下故。唯思法等四有種姓退。謂從思法退入退法。或從護法退入思法。或從安住退入護法。或從堪達退入安住。是名姓退。五從果非先者。退法等五皆有退果。謂退無學也。思法等四或有姓退或有果退。雖俱有退然並非先。言先者。謂先學位住思等四。今至無學此思等四姓之與果必無退理。謂學無學道所成堅故。若於無學退法等姓修成思等四種種姓此名非先。是容有退。以唯無學道所成故。唯先退法有退果義。以姓是退故。故頌言非先。不攝退法也。依薩婆多宗。唯預流果必定無退。以斷迷理見道惑故。諦理眞實揩定可依。聖慧已證必無退理。後之三果許有退果。以修道惑是迷事故。事相浮僞無定可依。斷迷彼惑有失念退。若大衆部預流果有退。阿羅漢無退。依經部宗。預流羅漢必無退果。聖道證故。中間二果許有漏道證故容有退也。若超越

三二果亦無有退。依經部宗。阿羅漢果有六種者。約現法樂住有退不退。非約退果若得果姓皆名不動無六種也。現法樂住者。有漏四靜慮也。退此靜慮名爲退法。思此靜慮名爲思法。護此靜慮名爲護法。安住靜慮名爲安住法。堪達靜慮名堪達法。不退靜慮名不退法。約現法樂住分六種姓也。（冠註論本第二十五左二）

【暉鈔】卷下末十九右　退法學無學二位皆下故先有也。有部說。有羅漢名喬底迦。由鈍根故六返退。第七返證得。恐失以刀自害。故知退也。大衆部等四部說。初果退。以初得劣故也。此宗初果初得無退。以初得故退無所取。義准超越中間二果亦初得無退。初果及超越中間二果通鈍利。以初得故不退。見道煩惱緣無事生。事者體也。如執苦爲我等。苦中無我體。親重二惑皆緣無事也。修道貪等於事上生。事者觀也。可觀親好醜等生。於中非無此相。故知如色等可見聞等。又解。見惑審慮生。修惑卒爾起退也。經部說。初後果聖道所證不退。中間二果若無漏證亦不退。有漏道證即許退也。五從果非先者。即是簡去二道性同。取不同者許退也。

【麟記】論本第二十五右二　言唯思等四有種性退者。簡初後二種。初以極下故不退性。後以不動故。唯此四種有下性可退故。言退法等五皆容有退者。前約退性唯思等四。此論退果故兼退法。雖不退性有退果故。言雖俱有退者。或以四種爲俱。或以性果爲俱。言學無學所成堅故者。謂

二道資持極堅牢故。若諸有學先凡位中所住種性彼從此性亦無退理。世出世道所成堅故。頌言非先不攝退法者。謂思法等四有是先有有是後成。先有則不退。後成則許退。故以非先簡之。今退法性雖必先有而亦退果。故非先言但望思等不論退法也。舊云。或可此文言並非先從多分說。理實退法先亦有退果。言修惑迷事至有失念退者。謂見惑迷理是無事惑。修惑迷麤事生名有事惑。論云。又修斷惑非審慮生。味鈍性故。見所斷惑由審慮生。推度性故。聖不審慮於麤事中失念惑生。審慮不爾。如於繩等卒爾謂蛇。故修斷惑聖有退起。非由卒爾可起見惑。聖若審慮便見諦理故。聖見斷定無退義。言大衆部預流有退羅漢無退失者。以預流煩惱惑未盡聖解未滿故所以退。羅漢煩惱惑已盡聖解已滿無有退。經部預流羅漢必無有退果者。預流不退。與有宗同。羅漢無退與有宗異。論主評云。經部所說應理。云何知然。由理教故。如何由教。經言。苾芻聖慧斷惑名爲實斷。乃至有學應不放逸。非阿羅漢。云何由理。若阿羅漢此道未生。未能永拔煩惱種故應非漏盡。若非漏盡寧說爲應。是名由理。然此部意。羅漢猶退現法樂住者。謂由利養等擾亂過失故。於所得現法樂住容有退失。

從此第四明學凡種姓。論云。唯阿羅漢種姓有六。爲餘亦有六種姓耶。設有皆能修練根不。頌曰。

學異生亦六　練根非見道。

釋曰。有學與異生種姓皆有六。以應果六種因有學異生種姓有六故。無學中有六種也。然於見道必無練根。以見道速疾無容起彼練根加行故。

從此第五明三退。論云。如契經說。我說由此所證四種增上心所現法樂住隨一有退。所得不動心解脫身作證我決定說無因緣從此退。如何不動法退現法樂住。頌曰。

應知退有三　已未得受用　佛唯有最後　利中後鈍三

釋曰。退有三者。一已得退。謂退已得殊勝功德法故。二未得退。謂約未得殊勝功德即名爲退故。三受用退。謂已得功德於受用時不現在前名爲退也。佛唯有最後者。佛唯有後一受用退。以具衆德無容一時頓現前故。利中後者。利謂不動羅漢。有中後二退。中謂未得退。後謂受用退。以利根故無已得退。鈍三者。鈍謂退法等五。此具有三退也。經言不動法退現法樂住者約受用退。非餘二退。故無有退（冠註論本第二十五右四）

【暉鈔】卷下末二十右　心所即四禪定許退。佛言。我說不動無學無由便隨定有退果義。既是不動法。如何退定也。

【麟記】論本第二十五左三　言所證四種增上心所至隨一有退者。四種謂四靜慮。心所目定。此說退現法樂住。所得不動心解脫至無因緣退者。謂無退不動法果。如何不動退現法樂住者。此問意既言退現法樂不退不動法果。如何退現法樂住耶。即以三退答之。言不動約受用退者。問。既言利根羅漢有中後二退。今何故唯約受用一退通此難耶。答。汎明不動羅漢通望一切有未得退。今既言已得四種心所故無未得退。但不可四種頓現前故有受用退。

從此第六明退果相。論云。諸阿羅漢既許退果。爲更生不。諸住果時所不作事退時作不。問也 不爾。答也 何緣。徵也 頌曰。

一切從果退　必得不命終　住果所不爲　慚增故不作

釋曰。一切果退須臾必得。無有命終而不得者。若命終者修梵行果應非安穩可委信處。又住果位所不作業於果退時慚愧增故亦必不造。譬如壯士雖蹶不仆。（冠註論本第二十五左五）

【暉鈔】卷下末二十　果退不命終。向中退許命終也。正理論說。不淨觀無貪爲體。從此入聖有退。持息念入聖無癡爲體無退。無癡即是慧故。又三洲有退。有退緣故。六欲天即無退。闕退緣故。又與

順退分定相應心即退。順住分定相應心不退。又樂定退樂慧不退。若全離欲即善無記心皆能起惑。若分離欲即通三性心起惑。若爾無學已斷染。如何有退分定。答。順住分定中少分順退也。性退不起染。果退先起染後退果也。仆扶北反。又匹豆反也。

【麟記】論本第二十五右四　言住果位所不作至必亦不作者。謂退果之後不造爲果事業果時不爲退亦不作。故言不作者作前例也。正理論云。誰有退誰無退耶。修不淨觀入聖道者容有退失。修持息念入聖道者必無退失。又何界何趣容有退耶。唯欲界三洲有退。六欲天處得聖果者名爲利根故無有退。以有勝智解能制伏心背妙欲境入聖道故。有說。退者由闕資緣。或所依身不平等故。六欲天處二事並無。雖有鈍根隨信行性生彼得聖理亦無退理。

從此第七明練根不同。論云。如上所說有練根得。無學有學正練根時各幾無間幾解脫道。第一問也　何性攝。第二問也　何所依。第三問也　頌曰。

練根無學位　九無間解脫　久習故學一　無漏依人三
無學依九地　有學但依六　捨果勝果道　唯得果道故

釋曰。初三句答初問。第四句無漏兩字答第二問。依人三已下答第三問。練根無學位九無間解脫久習故者。此明練根。於無學位退法等五轉一一性各九無間九解脫道。猶如初得阿羅漢果以九無間九解脫道

也。彼鈍根性由久串習。故須九無間九解脫。學無學道所成堅故名爲久習。學一者。有學位中轉一一性各一無間一解脫道。非久習故。猶如初得預流果以一無間道類忍也。一解脫道。道類智也無漏者。明練根道唯無漏性。以增上故。依人三者。依身門也。唯人三洲能修練根。天趣中無。謂無退故。無學依九地者。依地門也。謂無學練根依未至中間四禪三無色也。有學但依六者。有學練根但依六地。於前九地除後三也。捨果勝果道唯得果道故者。明有學依六地所以也。夫轉根者容捨果道及勝果道。向道是也。所得唯果。非是向道。必無學果無色地攝。故學練根但依六地。（冠註論本第二十五右六）

【暉鈔】卷下末左二十　學無學轉根。加行道通曾未曾得。無間解脫唯未曾得。加行通漏無漏。無間解脫唯無漏道。未來修者亦爾。加行道學無學各一。無學第九解脫道通漏無漏。以修一切地功德故也。學位見惑所發九品無知無覆無記性障利根九無間道引生斷也。問。轉思等成護。如何不成利。答。無知多品。未能總除故不成利。但是轉彼劣性成利根名轉根。不是捨劣別得利根也。初二果依未至地。第三果依六地。初二果轉根與得果地必同。後二果或同或異也。容捨果道者。住果轉根捨果得

果。住向轉根捨向及果所得唯果。唯求果道故致容言。如第三果轉根加行無間解脫道皆第三果道攝。若住第四向加行無間勝果道攝。解脫並是第三果道攝。既練根第九解脫道第三果道攝故有學依六地也。

【麟記】論本第二十五左四　退法等五轉一一性者。謂不動無練根故但言五。猶如初得預流果者。引喩釋也。正理論云。若有學位修練根時。道數所修如斷上界見道所斷。由彼但與隣得果時道相似故。問。修惑有九品無學練根各九無間。見道有八忍有學練根八無間耶。答。見斷上下八諦。一諦之下自有九品之惑。今但合爲一品頓斷故。約一諦成一無間一解脫道。不約異諦。修道一地之中分九品斷故。彼即成九無間等。此上所明無間解脫道學無學位多少有異。若論加行齊一無間一解脫道。故論云。彼加行道諸位各一。又正理云。以何等故名爲練根。答。調練諸根令增長故。謂道力故令根相續捨下得中捨中得上漸漸增勝名爲練根。故練根名目轉根義也。言唯無漏者。此明聖者故唯無漏。若凡轉根理應有漏。言唯人三洲者。三洲有退。怖畏退故故修練根。惡趣北洲無聖道故。天趣之中無有退故。言無學依九地者。無學練根如得應果。得果既通九地。練根亦通九地也。言所得唯果至但依六地者。謂有學練根亦如得果。無色不得有學果故練根不依無色。以有學前二果唯依未至第三不還通依六地故。此等意者但以無色無有學果。非無有學之向。既練根唯得果不得向。故知不依無色也。問。何故捨通向果所得唯果。答。練根心唯欣樂果。所以所得唯果。意總棄劣。所以捨通果向。

從此第八明九無學。論云。諸無學位總有幾種。由何差別。頌曰。

七聲聞一佛　差別由九根

釋曰。無學有九。謂七聲聞。退法等五。不動分二。一名不退。先利根故。二名不動。後修得故。言一佛者。謂獨覺大覺也。此聖差別由下下等九品根異。故成九聖也。（冠註論本第二十五右七）

【麟記】論本第二十五左五　言由下下等九品根異者。如退法最劣。由下下根。乃至大覺。由上上根。不動分二者。謂本是利根。不因練根得名。爲不退。若先鈍根後練得者。但名不動。不名不退。

從此大文第二明七聖人。就中二。一建立七聖。二明慧俱解脫。且初。七聖者。論云。學無學位有七聖者。一切聖者皆此中攝。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。依何立七。一問事別有幾。第二問也　頌曰。

加行根滅定　解脫故成七
此事別唯六　三道各二故

釋曰。初兩句答初問。下兩句答第二問。依加行異。立初二聖。謂先加

行隨信他語。及自隨法行也。依根不同立次二種。鈍根名信解。利根名見至也。依得滅定立身證名。依解脫異立後二聖。謂由慧力離煩惱障名慧解脫。兼得滅定離解脫障即滅定障名解脫障。不染無知爲體。名俱解脫。離定慧障名之爲俱。此名雖七事體唯六。謂三道各二故。且見道立二。謂信法二行。修道立二。謂信解見至。無學道立二。謂時解脫不時解脫。故約三道事唯有六。（冠註論本第二十五左七）

【麟記】論本第二十五左五　依根不同立次二聖者。謂修道位鈍根信增名信勝解。利根慧增故名見至義。如前解。言解脫障不染無知爲體者。正理云。何等名爲解脫障體。謂有劣無知。無覆無記性。能障解脫故。由彼力故能爲障礙。令於彼定不自在轉。言三道各二者。謂各唯利鈍二聖。其身證一即是信解見至。慧解脫俱解脫二即是時不時也。

從此第二立俱慧解脫者。論云。何等名俱及慧解脫。頌曰。

俱由得滅定　餘名慧解脫

釋曰。六種羅漢得滅定者名俱解脫。先由慧力解脫惑障。又得滅定解

脫定障。故名爲倶。餘名慧解脫者。餘謂未得滅盡定阿羅漢也。此名慧解脫。唯由慧力於煩惱障得解脫故。未離定障不得名倶。（冠註論本第二十五右八）

【暉鈔】卷下末二十一右　滅定是第八解脫名解脫也。

從此大文第三明學無學滿。論云。如世尊說。五煩惱斷五下分結那含斷也不可牽引不爲欲惑牽引未名滿學。已上經文下依經問也　學無學位各由幾因。於等位中獨稱爲滿。頌曰。

有學名爲滿　由根果定三　無學得滿名　但由根定二

釋曰。有學名滿具由三因。一由根滿。謂是利根。二由果滿謂得不還。三由定滿。謂得滅定。有有學者唯由根滿。謂諸見至未離欲染。由見至故名爲根滿。未離欲故無餘二滿。有有學者唯由果滿。謂信解不還未得滅盡定。是不還故名爲果滿。謂是信解不名根滿未得滅盡定非定滿也。有有學者由根果故亦得滿名。謂見至不還未得滅盡定

由見至不還故名根果滿。未得滅定不名定滿。有有學者由果定故亦得滿名。謂諸信解得滅盡定。非見至故不名根滿。有有學者具由三滿。謂諸見至得滅盡定。夫得滅定必是不還。故具三滿。無學名滿但由二因。一謂根滿。二謂定滿。無學位中皆是無學。無非果滿故。無由果名爲滿也。有諸無學唯由根滿。謂不時解脫未得滅盡定。有唯定滿。謂時解脫得滅盡定。有具二滿。謂不時解脫得滅盡定。思而可知。

(冠註論本第二十五左八)

【麟記】論本第二十五右六　言有學名滿具由三因者。謂有學中有前二果未名滿故。第三名爲果滿。其根定等有得未得。故並相對立其滿名。若無學果一向是滿故。不約果名爲滿也。夫得滅定必是不還者。明有學中是定滿必果滿故。故論云。無有學者但由定故。及根定故亦得滿名。准此無二句。餘可知。

從此大文第三明諸道差別。就中分六。一明四道。二明四通行。三明菩提分法。四明證淨。五明正智解脫。六明厭離通局。且初明四道者。論云。廣說諸道差別無量。謂世出世見道修道等。略說幾道能遍攝耶。

頌曰。
應知一切道　略說唯有四　謂加行無間　解脫勝進道

釋曰。加行道者。謂引無間道前之加行也。無間道者。謂諸斷惑道也。解脫道者。無間道後名解脫道。謂已解脫所應斷障最初所生。勝進道者。除前三外所餘諸道漸勝進故。卽解脫道後所起諸道也。問。道義云何。答。謂涅槃路。乘此能往涅槃城故。又解。道者謂求所依。依此尋求涅槃果故。（冠註論本第二十五左九）

【暉鈔】卷下末二十一右　問。解脫道已至涅槃果。勝進已過。如何名道。答。同加行類故。或從前至後皆是道故。或趣無餘依故名道也。

【麟記】論本第二十五右六　言道謂求所依者。前解道是路之別名。此約所依義釋。謂有所追求必依於道。依此四道求涅槃故亦名爲乘。是所依運動之義。問。加行無間趣向涅槃可名爲道。解脫已至勝進已過。如何名道。論有三釋。一云。與道類同轉上品故。二云。或前前力至後後故。三云。或能趣入無餘依故。正理論云。二乘賢聖涉此爲途速達二種涅槃界故。

從此第二明四通行。論云。道於餘處餘經處也立通行名。以能通達趣涅

槃故。此有幾種。第一問也依何位立。第二問也頌曰。

通行有四種　樂依本靜慮　苦依所餘地　遲速鈍利根

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。經說。通行總有四種。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。道依四根本靜慮名樂通行。以攝受支十八禪支也。止觀均平任運轉故名之爲樂。非樂受也。若依無色未至中間名苦通行。以不攝支止觀不等艱辛轉故名之爲苦。非苦受也。謂無色界止多觀少。未至中間觀多止少名不等也。頌言所餘地者即此無色等也。然此樂苦二通行中鈍根名遲。行稽遲故。利根名速。通境疾故。（冠註論本第二十五右）

【暉鈔】卷下末二十右　不艱辛任運轉釋樂名也。艱辛轉名苦。非道名苦通行。唯是無漏道。不說有漏道。色界以五蘊爲體。無色四蘊爲體。遲速因人。通行因法。依主釋。若總因法即持業釋也。

【麟記】論本第二十五左六　言任運轉故名之爲樂者。此謂不艱辛名樂。非樂受也。如第四禪無樂受亦名樂通行。無色等中無苦受亦名苦通行也。正理論云。任運轉故。如乘船筏。苦通行如依陸地乘馬等行。言止觀不等者。但以增減不均。非有無漏也。此依地立苦樂名。鈍根名遲利根名速

者。此依根立遲速名。新云。此遲速名在道非人。正理論云。此行五蘊四蘊爲性。由依色定無色定別。而名通者顯慧勝故。如見道位雖具五蘊以慧勝故偏立見名。

從此第三明菩提分法。就中六。一擧數釋名。二明出體。三明念住等。四明覺分增。五明漏無漏。六依地分別。且擧數者。論云。道亦名爲菩提分法。此有幾種。名義云何。頌曰。

覺分三十七。謂四念住等。　覺謂盡無生。　順此故名分。

釋曰。經說。覺分有三十七。謂四念住。身受心法。四正斷。勤斷二惡勤修二善。四神足。欲勤。心觀。五根五力。信進念定慧也。七等覺支。一擇法。二精進。三喜。四輕安。五念。六定。七行捨。八正道支。一正精進。二正念。三正定。四正見。五正思惟。六正語。七正業。八正命。是名三十七菩提分法。菩提者此云覺。無明睡眠皆永斷故。盡無生智爲此覺體。三十七法順趣菩提。名菩提分。（冠註論本第二十五右十二）

【暉鈔】卷下末二十右十　覺有三義。自覺覺他覺行圓滿。如次簡凡夫二乘小菩薩。盡無生智名菩薩。三十

七菩提分。分者因義。能趣菩提之分依主釋也。

【麟記】論本第二十五右七　言菩提云覺者。謂末伽云道。菩提云覺。西域常言覺有二義。一如睡覺。二覺知故。章中無明睡眠皆永斷故。即是初義。准論又言。及如實知已作已事不復作故。此二名覺。解云。知已作已事者是盡智覺。不復作者是無生智覺。

從此第二明出體。論云。此三十七體各別耶。問也 不爾。答也。體唯有十故言不爾。云何。徵也 頌曰。

此實事唯十　謂慧勤定信　念喜捨輕安　及戒尋爲體

釋曰。名雖三十七。論實體唯十。一慧。二勤。三定。四信。五念。六喜。七捨。八輕安。九戒。十尋。三十七中且慧攝八。謂四念住。慧根。慧力。擇法覺支。正見也。此八以慧爲體。勤亦攝八。謂四正斷。精進根。精進力。精進覺支。正精進也。此八以勤爲體。定亦攝八。謂四神足。定根。定力。定覺支。正定。此八以定爲體。信但攝二。謂信根。信力。以信爲體。念唯攝四。謂念根。念力。念覺支。正念。此四以念爲體。喜唯攝一。謂喜覺支。以喜爲體。捨亦攝一。謂捨覺支。行捨爲體。此言捨者非是捨受。是大善地

中行捨名捨也。輕安攝一。謂輕安覺支。以輕安爲體。戒但攝三。謂正語。正業。正命。以戒爲體。尋唯攝一。謂正思惟。以尋爲體。上來所明慧勤定三各攝八種。三八二十四也。信攝二。足前成二十六也。念攝四。足前成三十也。喜攝一。捨攝一。輕安攝一。戒攝三。尋攝一。此七足前成三十七。故體唯十也。毘婆沙師說有十一。謂戒分二。以身語業不相雜故。分身業語業爲二也。餘九同前。（冠註論本第二十五十二右）。

【暉鈔】卷下末二十左　婆沙三說。一說同此。一說開戒爲二有十一。正命隨前二攝。一說十二。開戒爲三。婆沙更約七十五法廢立。繁而不述。覺分不說心王者。心王緣自相。覺分緣共相。又覺者是心所。不可心王補佐心所也。又立喜不立樂捨者。覺分行相猛利。樂捨凝滯故不立也。

【麟記】論本第二十五七右　章中十一體同也。毘婆沙師說有十一者。新云。婆沙有三說。一說同此論。一說開戒爲二。一師開爲三。謂正語正業正命。今章但敍第二說。

從此第三明念住等。論云。念住等三名無別屬。如何獨說爲慧勤定。解云。四念住四正斷四神足此三名無別屬。如何念住獨說爲慧。正斷獨說爲勤。神足獨說爲定也。

頌曰。

四念住正斷　神足隨增上　說爲慧勤定　實諸加行善

釋曰。四念住等三隨增上義說慧勤定。若論實體三位偏攝諸加行善。謂念住等相應俱有五蘊名加行善也。且四念住位慧爲增上。於正斷位勤爲增上。於神足位定爲增上。問。何緣於慧立念住名。答。薩婆多釋。慧由念力持令住故。依論主解。理實由慧令念住境。如實見者能明記故。問。何緣於勤名爲正斷。答。於正修習勤斷二惡勤修二善。此勤力能斷懈怠故。或名正勝。於正持策身語意中此最勝故。問。何緣於定立神足名。答。神謂神變。靈妙德也。足即是定。神所依也。神依定發。定爲神足。故名神足。（冠註論本第二十五右十三）

【暉鈔】卷下末二十一左　四正斷者。已生惡修律儀斷上得。未生惡修斷斷上得。斷字是即道。已生善修防護善法斷惡法。未生善修修習斷斷惡等。修習善令生。所以四種皆名斷也。問。已生善一品一念如何更令增長。答。住說順住分。增長說勝進分也。問。欲界有惡可具有四正斷。上二界無惡如何有四正斷。答。雖無惡法有彼功德。又彼無所治有能治道故。無色有遠分及持對治。若爾有學有染可具有四。無學無染如何有四。答。同上二界說也。欲勤等四共定相應與神爲足。有餘師說。神

即是定。欲等四與定爲足。擧果就因名神足也。問。信等五根何故先說爲根後說爲力。答。劣爲根勝爲力。可屈爲根不可屈爲力。勝劣有別義。別者能生名根能斷名力。不動爲根不屈伏爲力。五根五力次第者。謂於因果先起信心爲果修因。次行精進。由精進故念住所緣。由念力持心便得定。由心定故能如實知。是故信等如是次第也。念住等三助伴出體通一切加行善。今言慧等約勝說也。有部擧念住爲初。盡無生智爲後也。

【麟記】論本第二十五左七　言念住等、名無別屬者。謂但名念住等無別所屬。如何獨說爲慧勤定等。言如實見者能明記者。實見是慧。明記是念。既因實見方能明記。故知因慧令念住境。論云。如念住中已廣分別。言勤斷二惡者。一已生惡法方便令斷。二未生惡法遮皆令不生。勤修二善者。一未生善法方便令生。二已生善法修令增廣。故婆沙云。一正勤體有四作用。如燈一時有四作用。問。前二可名斷。後二何名斷。答。以初爲名故無有失。或此四種皆有斷義。謂前二斷煩惱障。後二斷所知障。修善法斷無知故。暫斷永斷俱名斷故。神謂靈妙德者。謂現諸變化等事爲靈妙德也。然下文云神體謂等持。彼即定爲神體也。舊云。理實而言定爲體性。而言四神足者從因說四。就果名神。就用稱足。釋四名者。欲謂希求。勤謂勤策。心謂所依。觀謂觀察。故從同時四因爲名。如人依床床有四足。神依於定。定有四因亦爾。故婆沙云。謂於俱有相應法中資養等持此四勝故。

從此第四明覺分增。論云。當言何位何覺分增。頌曰。

初業順決擇　及修見道位　念住等七品　應知次第增

釋曰。初業者。謂修別相總相念住位也。此初業位能審照了身等四境。慧用勝故說念住增。順決擇者。煖等四位也。且煖位中能證異品（決擇分也）殊勝功德。勤用勝故說正斷增。頂法位中趣無退位。定用勝故說神足增。忍法位中必不退墮。善根堅固得增上義說五根增。世第一位非世惑法所能屈伏。得無屈義說五力增。及修見道位者。修道位中近菩提位。助覺勝故說七覺增。見道位中速疾而轉。通行勝故說八正道增。有餘師說。於見道位建立覺支。如實覺知四聖諦故。於見修二位建立八道支。以此二位俱通直往涅槃城故。念住等七品應知次第增者。結上初業等位有念住等七品增也。（冠註論本第二十五左十三）

【暉鈔】卷下末二十二左　覺分在修道斷有頂惑。近菩提助勝也。

【麟記】論本第二十五右　言身等四境者。謂身受心法四境爲念所觀故。正理論云。謂此位中爲息顚倒。由念勢力於身等境自相共相能審了知壞二種愚。慧用勝故。言能證異品者。謂此決擇望前順解脫分名爲異品。或能證入後忍等位名異。前解爲正。正理論云。謂此位中見生死過涅槃

功德。遂能勇猛發勤精進。不墮生死速趣涅槃。勤用勝故。頂法位中趣無退位者。謂趣忍位。忍不退故。正理論云。謂此位中能制伏心識趣不退位。終不遺乏信等善根。定用勝故。言忍位中善根堅固者。正理云。謂此位中永息惡趣。終不退墮。速入離生。增上義成。根義勝故。言得無屈義者。正理云。謂此位中不爲煩惱之所屈伏。力義勝故。或此位中不爲一切餘異生法之所屈伏。故於此位力義偏增。又論云。何緣信等先說爲根。後名爲力。由此五法依上下品分前後故。言修道位近菩提者。謂與無學盡智相隣次故。正理云。或此位中斷九品惑數數覺支義增。言見道位至八正道增者。謂尋求依及通往趣二義具故說名爲道。見道位中二義最勝。謂此位中聖慧初生。如實尋求諦理勝故。又於此位不起邪心。能速疾行往趣勝故。言於見道位建立覺支者。准論餘師不破契經所說次第立念住等。但不廻見道於後。遂於見道立覺支增。與婆沙宗異。

從此第五漏無漏分別。論云。此三十七幾通有漏幾無漏耶。頌曰。

七覺八道支　一向是無漏　三四五根力　皆通於二種

釋曰。七覺支八正道唯無漏也。三四者。一四念住。二四正斷。三四神足也。五根力者。謂五根五力也。此四念住等皆通有漏無漏二種也。（冠註論本第二十五左十四）

【麟記】論本第二十五右九　言七覺八道支唯無漏者。論云。唯於修道見道位中方建立故。又正理云。

一切覺支皆助菩提。唯一獨標覺支名。以最隣近菩提果故。由此理趣證七覺支。應知但依治有頂說。此爲上首。類治下地唯於無漏立覺支名。乃至見道位中八道支勝故。此一向無漏性攝。雖正見等亦通有漏。然彼不得聖道支名。

從此第六明依地。論云。此三十七何地有幾。頌曰。

初靜慮一切　未至除喜根　二靜慮除尋　三四中除二

前三無色地　除戒前二種　於欲界有頂　除覺及道支

釋曰。初靜慮一切者。依初靜慮具三十七故言一切。未至除喜根者。依未至地唯三十六。除喜根故。以近分地勵力轉故。於下地法猶疑慮故無有喜也。二靜慮除尋者。依第二禪亦三十六。彼除尋故。無正思惟支也。三四中除二者。三四謂第三第四靜慮也。中謂中間禪也。此三四中各三十五。謂除前二。卽無喜尋也。前三無色地除戒前二種者。前三無色除戒三支。及除前二卽是喜尋。總除五種故。三無色各三十二也。於欲界有頂除覺及道支者。欲界有頂無無漏故。除七覺支及八道支有餘

二十二也。（冠註論本第二十五右十五）

【暉鈔】卷下末二十左　初定一切者。約前後位共有三十七。一念中即不共具。以四念住等定不俱時。餘容俱時有也。

【麟記】論本第二十五左九　言於下地法猶疑慮者。謂與下地相隣恐爲下法所染亂也。言前三無色除戒三支者。謂正語業命三是色法故。故無色界無此三支。然與有頂外別說者。有頂無無漏。全無七覺及八道支。此三地中有無漏故有七覺支及餘道支也。正理論云。初根本定雖容有三十七。然實三十四。解云。謂四念住必不並生。以一慧分四念住故。應諸地中若據同時即各除三。雖慧定等一法義分。據義不同亦不除故。

從此第四明證淨。論云。覺分轉時必得證淨。此有幾種第一問也依何位得第二問也實體是何法第三問也有漏無漏耶。第四問也頌曰。

證淨有四種　謂佛法僧戒　見三得法戒　見道兼佛僧
法謂三諦全　菩薩獨覺道　信戒二爲體　四皆唯無漏

釋曰。前兩句答初問。次四句答第二問。次一句答第三問。後一句答第四問。經說。證淨總有四種。一於佛證淨。二於法證淨。三於僧證淨。

四聖戒證淨也。見三得法戒者。且見道位見前三諦。於一一諦各得法戒二種證淨。證三諦法緣彼起信有法證淨。道起之時無漏戒俱有戒證淨。見道兼佛僧者。道是道諦也。見道諦位兼得佛僧。兼言謂顯亦得於法及戒證淨。佛無學法是道諦攝也。緣彼起信名佛證淨。成聲聞僧學無學法亦道諦攝。緣彼起信名僧證淨。故唯道諦有佛僧也。見道諦時。若約現行唯有法戒二種證淨。言有佛僧約得修說。以於此時修得未來緣佛僧信故。見道諦具四證淨。法謂三諦全菩薩獨覺道者。此所信法也。謂苦集滅三諦全名法也。於道諦中菩薩道及獨覺道名法以菩薩與獨覺唯有一人。不成僧義名爲法。聖所受戒與現觀俱。故一切時無不亦得。解云。此明法戒通見四諦也。信戒二爲體者。出體也。由所信別故名有四。實體唯二。三寶證淨以信爲體。聖戒證淨以戒爲體。故唯有二。四皆唯無漏者。四種證淨唯無漏法。以有漏法非證淨故。問。爲依何義立證淨名。答。證四諦理故名爲證。正信三寶及妙尸羅

故名爲淨。離不信垢。信名爲淨。離破戒垢。戒名爲淨。由證得淨立證淨名。此四次第者。信佛如良醫。信法如良藥。信僧如看病者。由信心淨。故發聖戒。是故尸羅說爲第四。要具前信此戒現前。如遇三緣病方除故。（冠註論本第二十五十九左）

【暉鈔】卷下末二十二左　覺分轉者。從念住至無生智名轉。無漏慧親證見四諦理名證。在觀緣三寶及戒起信名淨。信即名淨。出定後天魔梵魔等不能破壞名淨也。於佛等者。於是境。第四聖戒是自內證不言於。有漏慧有煩惱緣不得名淨。唯取無漏慧緣三寶法及戒也。四向四果八人有爲無漏五蘊盡無生智爲佛僧體。五分法身等皆在道諦攝。見道諦時起法前得之。菩薩獨覺道者。菩薩唯有學十方界唯一人。獨覺取麟角。部行同聲聞也。此四次第依出定後義次第說。不依證時次第也。聖所受戒者。受以信爲體。十五心中皆有戒名一切時。得法寶有四。教理行果。教理通四諦。行唯道諦。果通滅道諦。前三果雖通在家人得。今取理和名僧。不取事和也。

【麟記】論本第二十五十右　言覺分轉時必能得證淨者。轉之言起。起之言生。謂根力等覺分生時。必能獲得四證淨也。或從根力轉入證淨故。今名四證淨。仍三是信爲體。一戒以色爲體。昔言四不壞信。總以信爲體也。一於佛證淨者。謂緣佛身諸無學法生信也。二法證淨者。謂無我理等。正理論云。於何等法如何而得法證淨耶。謂唯於苦達唯有法無實有情生決定信。如是次第見集滅時。亦

唯如前得二證淨。新云。准上信法不緣教也。言僧者謂以佛爲師。因教得道總名爲僧。不簡道俗。但取無漏。若約現行唯有法戒二種證淨者。謂現觀心但緣諦法得法證淨。戒必俱故有我證淨。而約得修未來。有別緣佛無學法及菩薩二根除具知根。以學地故。辟支三根及四向果。各不同故名具四種。言菩薩道及獨覺道名法者。謂簡佛僧道別標此二道。以佛僧自立爲二證淨故。論云。然所信法略有二種。一別二總。總通四諦。別唯三諦全菩薩獨覺道。准此三諦唯別。道通總別。今頌約別相故偏擧也。言菩薩獨覺唯有一人者。一世界中唯有一佛故言菩薩獨一。即王宮生三十四心成菩薩道也。獨覺約麟喩不取部行。故亦唯一。聖所受戒與現觀俱者。即無漏道俱戒也。言由所信別故名有四者。此言總而且略。謂由所信別分信成三。併戒成四。非即信別成四種也。言證四諦理故名爲證者。謂如實覺知四諦理故。故名爲證。言正信三寶及妙尸羅者。謂信三寶及得尸羅。非謂及言顯信於戒。故論下釋。言由信心淨故發聖戒。乃至要具前信此戒現前等故。言由證得淨者。前三證得淨信。後一證得淨戒。並是證淨。言佛如良醫者。此約喩說。准論先法說云。如出觀時現起次第故說觀內次第如是。謂出觀位信世尊是正等覺。次於正法毗奈耶中信是善說。後信聖僧是妙行者。後方說喩如章。又第二喩云。或此四種由如導師道路商侶及所乘乘可知。

從此第五明正智解脫。就中四。一明二支。二明解脫時。三明斷障時。四明滅斷離。且第一明二支者。論云。經言。學位成就八支。無學位中

具成就十。加正解脱及正智支。何縁不説有學位中有正解脱及有正智。一問正脱正智其體云何。第二問也頌曰。

學有餘縛故　無正脱智支　解脱爲無爲　謂勝解惑滅
有爲無學支　即二解脱蘊　正智如覺説　謂盡無生智

釋曰。初兩句答初問。後六句答第二問。學有餘縛故無正脱智支者。學位中尚有餘縛無解脱支。由解脱支無故亦不立正智支也。解脱爲無爲者標也。解脱有二。一是有爲。二是無爲。謂勝解惑滅者釋上也。謂無學勝解名有爲解脱。一切惑滅名無爲解脱。有爲無學支者。有爲解脱名無學支。以立支名屬有爲故。即二解脱蘊者。即此有爲解脱經説有二種。謂心解脱及慧解脱。此二解脱五分法身中名爲解脱蘊也。正智如覺説謂盡無生智者。出正智體。如前覺説。謂即前説盡無生智爲正智體。（冠註論本第二十五十七左）

【暉鈔】卷下末二十三右　正智與解脱俱時。無正智時正解脱亦無也。煩惱上得障心解脱。現在斷三世煩

惱上得。未來心慧正得解脫。約勝說煩惱爲障。理實通上二界定業皆能爲障。唯說心解脫不說心所者。心所隨心王故也。雖有學於障亦分得解脫。以至無餘別不說也。無學未得滅定是心解脫非身。有學得滅定爲第二句。無學得滅定爲第三句。第四句可知。

【麟記】論本第二十五左十一　言成就八支者。卽正見等八道支也。言尙有餘縛無解脫等支者。謂如多繩縛雖解多縛唯有一縛不名解脫。故論云。非雖少縛可名解脫。故無學已脫諸煩惱縛。後能起二了解脫智。由二顯了可立二支。有學不然。故唯成八。解云。二了解脫智卽盡無生。由正解正智二相顯了故立支名。言無學勝解者。卽通大地中勝解爲體。言無爲解脫者。卽擇滅爲體。言已立支名屬有爲者。既言其支。明顯有爲。不通無爲。以無爲非支故。言心慧解脫者。此開解脫支爲心慧二種。卽此二種皆以通中勝解爲體。是有部宗。言盡無生智爲正智體者。謂此以如實正智知我生已盡等故名正智。

從此第二明解脫時。論云。心於何位正得解脫。而言無學心解脫耶。

頌曰。

無學心生時　正從障解脫

釋曰。無學心生時者。謂初無學心於未來正生時也。此正生時從煩惱障正得解脫名正解脫。若現在世名已解脫。非正解脫也。（冠註論本第二十五左十八）

【麟記】論本第二十五右十二　言從煩惱隨正得解脫者。謂煩惱得是其障體。故論云。由彼能遮此心生故。此就顯說言煩惱得。理實亦通色無色業。此業亦障阿羅漢故。言若現在名已解脫者。論云。金剛喩定已滅位中彼得已斷。初無學心名已解脫。未生無學及世俗心當於爾時亦名解脫。然今但說決定生者。以戒爾時行身世故。

從此第三明斷障時。論云。道於何位令正生障斷。頌曰。

道唯正滅位　能令彼障斷

釋曰。正滅位言顯居現在。道能斷障唯正滅時。餘位定無斷障用故。此言道者即金剛喩定也。(冠註論本第二十五左十八)

【麟記】論本第二十五右十二　言道能斷障唯正滅時者。謂道現在有用能衰惑得令無勢用不引後得。若過未道並皆無能。以無作用故。非如解脫通生未生。已生離障同故。正理論云。如世現是開水路時。近水遠水皆離其障。如是既見。能斷惑道身中已生。亦應可說近心遠心皆得解脫。

從此第四明滅離斷。論云。經說三界。謂斷離滅。以何爲體。第一問也　差別云何。第二問也　頌曰。

無爲說三界　離界唯離貪　斷界斷餘結　滅界滅彼事

釋曰。初句答初問。下三句答第二問。無爲說三界者。斷滅離三界以無爲解脫爲體也。言離界者約但離貪。言斷界者謂約斷餘瞋等八結也。言滅界者謂滅貪等所隨增事。前言離斷約斷煩惱。此據滅惑所緣境事。（冠註論本第二十五右十九）

【暉鈔】卷下末二十三左　無爲說三界者。依世俗一相說。斷貪名離等。有漏法一一斷時皆得一。雖義卽有別體卽不別也。

【麟記】論本第二十五左十二　無爲說三界者。此釋經中三界。卽是前二解脫中無爲解脫體。一無爲就三義別立三名也。故正理論云。然三界體約假有異。若就實事無有差別。云何三界如是差別。謂有漏法總略有三。一者能繫而非能染。二者能繫亦是能染。三者非二。順繫染法故。斷此三所證無爲。如次名爲斷等三界。

從此第六明厭離通局。論云。若事能厭必能離繫耶。問也 不爾。答也 云何。徵也 頌曰。

厭緣苦集慧　離緣四能斷　相對互廣狹　故應成四句

釋曰。厭緣苦集慧者。唯緣苦集所有忍智名苦集慧。此慧名厭。厭苦

集故。離縁四能斷者。縁四諦境能斷惑道皆名爲離。離煩惱故。下兩句者厭離相對。廣狹有殊。故成四句。有厭非離。謂縁苦集不令惑斷所有忍智。此忍即是先離欲染後入見道苦集法忍也。智是見道苦集法智。及修道中加行解脫勝進苦集智也。此位但名厭。縁苦集故。忍不名離。惑先斷故。有離非厭。謂縁滅道能令惑斷所有忍智。此忍即是未離欲染後入見道滅道法忍。及諸所有滅道類忍也。智是修道中無間道攝滅道智也。此但名離。是斷道故不名爲厭。縁欣境故。有厭亦離。謂縁苦集能令惑斷所有忍智。此忍即是未離欲染入見道者苦集法忍。及諸所有苦集類忍也。智是修道無間道攝苦集智也。此名爲厭。縁苦集故。亦名爲離。能斷道故。有非厭離。謂縁滅道不令惑斷所有忍智。此忍即是先離欲染後入見道滅道法忍也。智是見道中滅智道智。及修道中加行解脫勝進道攝滅道智也。此不名厭。縁欣境故。亦不名離。非斷道故。（冠註論本第二十五左十九）

【暉鈔】卷下末二十左　厭通斷不斷是寛。唯緣苦集是狹。離通四諦寛。唯卽是斷狹。離卽是通。厭卽是局。名厭離通局也。慧不是厭。與厭相應名厭也。

【麟記】論本第二十五左十二　言厭離相對廣狹有殊者。謂厭通斷惑不斷惑是廣。唯緣苦集是狹。離通四諦是廣。唯是斷惑故狹。言惑以先斷者。謂超越人先斷惑故。雖是其忍亦不名離。又此中言智能斷。唯修道中無間道。餘並不能。言忍能斷要未離染又是離句。通取法忍類忍。非離句中但言法忍不言類忍。可以思知。餘相易了故不復釋。

倶舍論頌疏　論本第二十五

中大雲寺沙門圓暉　述

分別智品第七之一

釋曰。決斷名智。此品廣明故名分別。就此品中大文分二。一明諸智差別。二明智所成功德。就明諸智差別中。一明忍智見別。二明十智相殊。三明十智行相。四諸門分別。此下第一明忍智見差別。論云。前品初說諸忍諸智。於後復說正見正智。爲有忍非智耶。爲有智非見耶。頌曰。

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧　皆智六見性

釋曰。初兩句及第三句。餘二兩字。明無漏慧。有漏已下明有漏慧也。聖慧忍非智者。聖慧忍。謂見道中八忍也。忍非智性。決斷名智。忍起之時與疑得俱。未成決斷。故不名智。盡無生非見者。盡無生智不名爲見。推度名見。此之二智已息求心。非推度故。故不名見。餘二者。謂餘無漏

慧皆通智見二性。已斷疑故。推度性故。有漏慧皆智六見性者。謂有漏慧皆智性攝。於中唯六亦是見性。謂身見等五及世間正見。如上聖慧及有漏慧皆擇法故並慧性攝。（冠註論本第二十六右初）

【暉鈔】卷下末二十四右　論本第二十六　分別智品　釋疏文分二。一釋名。二分文解釋。智慧見忍同體義別。決斷名智慧。簡擇稱慧。推求名見。信可是忍。聖慧忍簡四加行忍。言聖慧忍。自所斷惑斷與不斷未知未成決斷也。餘二者。除盡無生智八忍外餘八智等通忍見智慧也。五識相應慧不得名見無推求故。正見取意識相應慧也。先凡位六行斷惑後入見道至苦法忍。雖已決斷是忍流類故。又異生斷惑無間道中慧名智不名忍。後容退故。若忍辱忍即無瞋爲體。若安受苦忍即精進。若諦察法忍即此法類智忍也。問。忍與疑得俱不得名爲智。忍與無明俱應不得名見。答。忍與疑得俱疑惑斷與不斷不名智。忍與無明俱照了四諦。四諦俱名見。

【麟記】論本第二十六右初　俱舍頌疏記　論本第二十六

富春沙門遁麟述

言決斷名智者。謂慧於曾見方能決斷。或所見境意樂止息加行奢緩說名爲智。智類不同不過十種。此品廣明故名分別智品。所以賢聖品後明者。智即是道。道是滅因。前賢聖明道所成人。此品明智。述人所因道。先果後因。故次明之。言於前品初說諸忍智。即賢聖品中於見道位說八忍八智也。於後復說正見正智者。品後八正道中說正見。十無學支中說正智也。言爲有忍非智爲有智非

見者。上約有忍智爲問。下約智見爲問。以此等四名異體同故爲問起。言聖慧忍者。聖者簡有漏忍也。汎明諸忍略有四種。謂一耐怨害忍。謂無瞋。二安受苦忍。謂精進也。三諦察法忍。謂慧。四忍許忍。謂信。今此所明是第三忍。八慧爲性故。忍與疑得倶不名爲智者。問。如先離欲者四法忍位自疑已斷應名爲智。答。忍流類故故亦非智。故婆沙云。設不與倶而是彼類。又正理云。諸忍正起推度意樂加行猛利。故非智攝。言盡無生智不名爲見者。汎論其見有二種。一者推度性。二者照矚。今約推度故說非見。餘處名見約照矚義。言已斷疑故釋得智名。推度性故釋得見名。非初見故不名爲忍。言諸有漏慧皆智性攝者。所見境中非初見故。婆沙云。無一有情於一切境無始時來非有漏慧數數觀之。故有漏慧皆是智所攝。已上論文。卽通染不染一切有漏諸慧皆名爲智。言於中唯六亦是見性者。謂除五識身相應諸慧所餘善惡皆名爲見。卽是世間正見所攝諸染慧中唯五名見。一切無記皆非見性。言如上聖慧並慧性攝者。明慧性通無所不是然。此四種體雖是一義有異故故立四名。謂推度名見。簡擇稱慧。忍許名忍。決斷名智。梵云般羅若。此翻爲慧。梵云若那。此翻爲智。故二各別。

從此第二明十智相殊。就中四。一明漸增至十。二明盡無生別。三明建立爲十。四明法類智別治。就明漸增中三。一明一智二智。二明三增至九。三明九增至十。且初明一智二智者。論云。智有幾種。相

別云何。頌曰。

智十總有二　有漏無漏別　有漏稱世俗　無漏名法類
世俗徧爲境　法智及類智　如次欲上界　苦等諦爲境

釋曰。智十總有二有漏無漏別者。一世俗智。二法智。三類智。四苦智。五集智。六滅智。七道智。八他心智九盡智。十無生智。如是十智總爲二種。一有漏智。二無漏智。有漏稱世俗者。前有漏智名爲世俗。多緣瓶等世俗境故。無漏名法類者。前無漏智分爲二種。謂法智類智也。世俗徧爲境者。謂世俗智徧緣一切有爲無爲之法爲所緣境。後三句者明法類智境也。若法智緣欲界苦等四諦爲境。若類智緣上界四諦爲境。（冠註論本第二十六右二）

【麟記】論本第二十六右二　言多緣世俗境者。正理釋云。前有漏智總名世俗。瓶衣等物性可破壞。顯世俗情故名世俗。此智多取世俗境故。多順世間俗事轉故。從多建立世俗智名。非無勝義事轉。然是愛境無功能息內衆惑故非無漏。又云。有漏無漏二智何別。無漏於境行相明利。彼有漏慧與此相違。如勝劣香能熏用別。炎鐵草火熱勢有殊。前無漏智分二種者。前明二智束十爲二。

今明三智更開無漏爲法類智。併前世俗總成三也。言世俗遍爲境者。如無我觀緣一切故。

從此第二明三增至九。論云。即於如是三種智中。頌曰。

法類由境別　立苦等四名　皆通盡無生　初唯苦集類

釋曰。初兩句者。謂明法智類智緣四諦境有差別故分爲苦集滅道四智也。皆通盡無生者。此上六智至無學身非見性者名爲盡無生。故此二智以六智爲體也。初唯苦集類者。盡無生智初起之時唯苦集類。以緣有頂苦集二諦作六行相。觀有頂蘊爲境界故。初起之時唯苦集類。後起時方能徧緣四諦故通六智。問。何緣初位唯緣有頂苦集爲境。答。有頂苦集從無始來未能全斷。今時初斷。故先緣彼自生慶喜。（冠註論本第二十六左二）

【暉鈔】卷下末二十四左　後時方能遍緣四諦故通六智者。此通外難。難云。既緣苦集不緣滅道。體應不通六智也。有漏無漏智取境別者。有漏智不分明顛倒轉。無漏智分明不顛倒轉。問。俗智無始來曾觀苦。如何不名苦智。答。後容觀爲樂等故不名苦智也。

【麟記】論本第二十六左二　言此上六智者。謂四諦智及法類智也。兼無學位盡無生智及世俗智總成九

智。言作六行相者。謂於苦下離空非我二行相故。如下所明。然此智初但緣有頂四蘊以爲境界。又論云。金剛喩定境同耶。問。金剛喩定緣境同上二智不。緣苦集同。緣滅道異。註曰 解云。以盡無生唯緣苦集。今緣苦集起金剛喩定卽同。若緣滅道起定便異。以定緣滅道盡無生緣苦集故異也。已上。新云。准此論文。金剛喩定唯緣非想四蘊爲境。同初盡故。今詳此約緣苦集邊。卽然。若通約觀諦卽非唯有頂。以此定六智爲體通上下界滅道境故。言有頂苦集無始未斷者。謂有頂地唯無漏能斷。無始時來旣是異生。未得無漏故未能斷。

從此第三明九增至十。論云。於前所說九種智中。頌曰。

法類道世俗　有成他心智　於勝地根位　去來世不知
法類不相知　聲聞麟喩佛　如次知見道　二三念一切

釋曰。法類道世俗有成他心智者。謂法智類智道智世俗智。此之四智成他心智。若知他無漏心以法類道他心智知也。若知他有漏心以世俗他心智知。故由四智成他心智。於勝地根位去來世不知者。明他心智不知上地心也。不知於勝地勝根勝位及去來心皆不能知。不知勝地者。謂下地他心智不知上地心也。不知勝根者。謂信解時解脫鈍根他心智

不知見至不時解脱心不知勝位者。謂不還聲聞無學獨覺大覺他心智前前不知後後者心。不知去來心者。謂唯現在他心心所爲境界故。法類不相知者。法智所攝他心智不知類品心。類智所攝他心智不知法品心。謂法智他心智以欲界全分對治爲所緣境。若類智他心智以上界全分對治爲所緣境。故此二智互不相緣。聲聞麟喩佛如次知見道二三念一切者。聲聞知見道二念心。謂知苦法忍及苦法智也。麟覺知見道三念心。謂知初二念及第八集類智心也。佛知見道一切心。問。聲聞知初二念心已。何故不即知第三苦類忍耶。答。初二念心是法分心。第三念等是類分心。法類不同。所緣境別故不能知。若爲更知類分心故別修類分他心加行經十三念。聲聞由上加行或中加行故十三念也。加行方滿彼已度至第十六心。雖知此心而非見道。問。何故麟覺能知第八集類智心。答。謂此麟覺知法分心初二念已。爲欲更知類分心故。別修類分他心加行經五念心加行卽滿。謂麟覺根勝。故但由下加行。五念心也。故能知彼第八

集類智心。世尊欲知不由加行。故於見道一切能知。（冠註論本第二十六左三）

【暉鈔】卷下末二十四左　無漏他心智勝不知有漏心者。以總緣有漏法。不別緣故不知也。不知勝地者。有漏他心智知心心所有十五。謂欲界四定各下中上三心。四定他心智共有十二。初定下他心智知初定下品心及欲界三心。初定中他心智兼知初定中下心及欲界三心。初定上他心智能知六心。二定等准此可知。若無漏法不由地有勝劣。但由根有上下故。二定下心不能知初定中品心也。無漏他心智能知所知各十二。四定各三。如二定下他心智知自地下及初定下心。二定中品他心智知自及下地中下品心。二定上他心智知自下地上中下心。以無漏他心智無有一人獨成三品故唯知自下品心。有漏他心智一人容成三品故能知六心也。問。如欲界有四定能化心。初定他心智知幾心。答。婆沙一說四心皆知欲界攝故。一說知一。唯知初定化心。以上定他心雖化欲界境以勝故不知也。問。中間禪三品心何地他心智知。答。婆沙多說。評曰。初定三品他心智皆能知。以同地攝故也。過未無情他心智不能知。法類二智所緣境別故不相知。如二人相背。一人觀天一人觀地。不相見面也。雖欲界滅道法智知上二界。以非全能知故也。正理論一說。麟覺知四念心。初二第八第十四是正義。知三心是不正義也。聲聞知二心。十五心中隨知二心皆得。部行獨覺同聲聞說。此論說麟覺知三心更不知者。一說見道有二類心法類二智。此已知畢。一說知初二念心。五念加行成知第八念。已去力劣七八念方成。一說苦集法智同緣有漏修他心智加行易成。滅道法智同緣無漏五念加行不成也。

【麟記】論本第二十六右三　言有成他心智者。非此四智皆是他心故言有成。如未離欲及不修者即不

成故。言若知他無漏心以法類道他心智者。此智能知所知同是無漏。故唯道智。卽此道故。後是法類。故通三智。無漏他心智不知有漏心。故非苦集智。滅是無爲。故非滅智。他心智是見性。盡無生智非他心智。問。何緣己身無漏他心智不能知他有漏心心所耶。正理云。答云。謂諸聖智緣有漏時。必於所緣深生厭背。樂總棄捨不樂別觀。緣是無漏時生忻樂故。既總觀已亦樂別觀。如是見聞非所愛事。總緣便捨不樂別緣。於所愛中卽不如是。總見聞已亦樂別緣。是故於他有漏心等必無聖智一一別觀。成緣有漏心無漏他心智。言下他心不知上地者。此一約地上下以爲勝劣。但遮下心知上。不遮上心知下。言信解時解脫等者。此約利鈍二根明勝劣。准正理根分下中上三品。及對地辯多少等。又婆沙評家云。中間靜慮心心所法初靜慮三品智皆能知。所以者何。一地攝故。言不還聲聞者。謂前二果未得他心智故。所以不論。言前前不知後後者。前類非一。故言前前。後類非一復言後後。言全分對治者。謂四法智通能治欲見修惑故名全分。類智通能治上界見修惑。故名全分。雖滅道法智亦能治上修惑非全故。故類智不緣。爲簡於此故言全分。言如次知見道者。見道中雖無此智。而得爲境。故論云。此他心智見道中無。總觀諦理極速轉故。然皆容作此智所緣。言經十三念加行方滿者。謂聲聞加行劣故經多刹那方成。以第三心便經十三念前人已至第十六心。雖知此心乃是修道攝也。言能知第八集類智者。問。麟覺初能知二念。既更修加行。何不兼知滅法忍耶。答。亦以法類不同所緣境別故。但知一不能知二。問。何故獨覺不更起加行知第十四心耶。光法師云。欲知亦得。而不知者。見道位心總有二分。一法分。二類分。初知二念是法分心。知第八是類分。既具知二其心萎歇。故不更知。又解。後心漸勝加行漸劣。若但用五心爲加

行。未滿故不能知。准論有說。知初二及第十五心。此謂更起十二念爲加行　正理有說。麟覺知四刹那。謂初二心第八第十四。此言應理。所以者何。許從知初二念心已唯隔五念知第八心。若更修法分加行經五念頃加行應成。何不許知十四念。有餘師亦說。知四刹那。謂初二心第十一十二。

從此第二明盡無生智。論云。盡無生智二相何別。頌曰。

智於四聖諦　知我已知等
不應更知等　如次盡無生

釋曰。謂無學位。若正自知我已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。是名盡智。若正自知我已知苦不復更知。我已斷集不復更斷。我已證滅不復更證。我已修道不應更修。名無生智。論云。如是十智相攝云何。謂世俗智攝一全一少分。攝他心智名一少分　法智類智各攝一全七少分。苦等四智盡智無生智及他心智攝此七少分也　苦集滅智各攝一全四少分。四少分者謂法智類智盡智無生智也　道智攝一全五少分。五少分者謂法智類智盡智無生智他心智也　他心智攝一全四少分。法智類智道智世俗智也　盡無生智各攝一全六少分。六少分者謂四諦智法智類智也。（冠註論本第二十六左五）

【暉鈔】卷下末二十六右　如獼猴獻蜜。迦葉觀佛知意。取阿難爲侍者。不是自能知。佛入世俗心。神力

令知也。出定後言我已知苦等。表定中唯得盡智。別言我已知苦不復更知等。表定中二智倶得。若利根但言不復更知。謂言利根定中不得盡智。重言我已知苦不復更知。表在觀中二智皆得也。世俗智攝一全一少分者。凡言一全只約攝自體。已下攝一全皆准此釋。俗智攝一少分者。攝有漏他心智不攝無漏他心智。四智體中對餘三智名少分也。法智類智攝七少分者。攝苦等四智者。此四智通法類智攝。法智攝法分邊不攝類分邊。類智攝類分邊不攝法分邊名少分。攝盡無生智者。此二智以六智爲體。法智攝法分及四諦智。法分邊不攝類分邊。攝他心智者。此智以四智爲體。法智攝法分邊。類智攝類分邊。苦集滅四少分者。攝法智類智者。此二智通四諦智。苦智攝苦邊。集滅准此。攝盡無生智者。此二智以六智爲體。苦智攝六智中苦智邊。集滅智攝六智中集滅邊及攝六智中法類智少分。法類智通四諦智苦集滅智。各攝法類中苦集滅少分也。道智攝五少分者。攝法類智者。此二智通四諦智攝。緣道諦邊法類智不攝。緣餘三諦邊法類智也。攝盡無生智者。此二智六智爲體。攝六智中道智也。及法類智中緣道諦法類智也。攝他心智者。攝四智體中道智也。盡無生智攝六少分者。攝無學身中四諦智及法類智。非見性者。不取無學身中六智有見性者及有學身六智也。

【麟記】論本第二十六右五　言盡智者。知諸漏盡等。故論說異名云。由此所有智見明覺解慧光觀是名盡智。不復更知至無生智者。謂智知不退故。故言不應更知等。正理釋云。謂非擇滅。有無生故此智得生。智託無生名無生智。滅雖常有而得非常。得彼滅時此智方轉。或無生言目彼滅得。如涅槃得亦名涅槃。前解非擇滅名無生。後解非擇滅得名無生也。又論問云。如何無漏智可作如是知。迦濕

彌羅諸論師說。從二智出後得智中作如是知。故無有失。由此後得二智別故。表前觀中二智差別。有說。無漏智亦作如是知。問。如何無生智中亦言我已知苦等理。應但說不復更知。二行不應俱時轉故。若次第轉與前盡智無差別故不應重說。答。應知此中意爲遣疑。恐有生疑。如時解脫先起盡智後得無生。如是應許無時解脫先起無生後得盡智。爲顯一切盡智先起故。復先說已知等言。或先但言我已知等。顯不時解脫盡後起無生故。雖重言而無有失。言世俗智攝一全者。謂全攝自體。一少分者。謂他心智通漏無漏四智爲體。今但攝得有漏他心智不攝無漏他心智。故名少分。餘是無漏並無漏理。法智類智各攝一全七少分者。謂此等七通法及類。擧法分七智不攝類分七。擧類亦然故言少分。是無漏故不攝世俗。上下別故法類互除故但攝七。言苦集滅智各攝一全四少分者。謂法智等四通四諦智爲體。如言苦唯攝苦諦法智等四不攝集諦法智等四。集滅亦然故攝少分。不攝他心如前已解。又四諦智非互相攝故全除之。言道智攝一全五少分者。唯加他心與前有別。餘相一同前。言盡無生智各攝一全六少分者。謂六智通三道故。今唯攝無學道中智。故言少分。以無漏故不攝世俗。非見性故不攝他心。利鈍不同故盡不攝無生。生不攝盡智。

從此第三建立十智。論云。云何二智有漏無漏建立爲十。頌曰。

由自性對治　行相行相境　加行辦因圓　故建立十智

釋曰。由七緣故立二爲十。一由自性故立世俗智。體是有漏。世俗法

故。一對治故立法類智。全能對治欲上界故。三行相故立苦集智。此二智境體雖無別。而行相別故立二智。謂苦智作苦空等四行也。集智作因集等四行別也。四行相境別故立滅道智。言行別者。謂滅智作滅靜等行。道智作道如等行。言境別者。謂滅智緣滅諦無爲境。道智緣道諦有爲境也。五加行故立他心智。本修加行謂知他心故。約加行名他心智。六事辨故建立盡智。事辨身中最初生故。七因圓故立無生智。一切聖道爲因生故。（冠註論本第二十六右六）

【暉鈔】卷下末二十七右　事辨身中者。無學知苦斷集證滅。修道第九解脱道事以辨。盡智初生依事辨身也。一切聖道爲因生故者。見修無學等聖道遠近共爲因名因圓。生無生智也。釋名者。正理論云智緣無生法生名無生智。無生法卽煩惱上非擇滅。非擇滅雖常有此未闕緣。得未生故。或無生法同涅槃。此涅槃得生煩惱不生故。如涅槃得亦名涅槃。盡智卽解脱道。無間道斷煩惱。解脱道重知彼煩惱盡名盡智也。

【麟記】論本第二十六左六　全能對治欲上界者。謂對治欲界非法故立法智名。若對治色無色界非法亦應名法智。但不可重名法智故。類下而知故名類智。若爾法智亦能治上應亦名類。答。法雖能治上非全能治。故此全言已遮此難。言境雖無別者。以有宗苦集一物。因果分二故言無

別。不同滅道體各別故具由二義。言本修加行謂知他心者。正理引脇尊者釋云。引此智生要先知心後方知所。以初但應他心智名其加行相。如下當辯。言事辨身等者。謂於見斷苦集證滅修道等事皆名盡。此人身中成智名盡智。言一切聖道爲因生者。謂具見修無學道爲同類因生無生智名爲因圓。盡智初位但用見修道爲因。不名圓爲因也。

從此第四明法類兼治。論云。如上所言法智類智全能對治欲上界法。爲有少分治上欲耶。頌曰。

緣滅道法智　於修道位中　兼治上修斷　類無能治欲

釋曰。修道所攝滅道法智斷欲界已兼能對治上界修斷。欲之滅道勝上界故。已除自怨兼除他敵故。由此類智無能治欲。（冠註論本第二十六右七）

【暉鈔】卷下末二十七左　欲界滅道與上界滅道同。滅即同是善常。道同是出離。所以緣滅道法智能治上界。問。法智治上界得無爲。爲法智攝爲類智攝別依前義不應道理。正是類智所治故。別類智攝亦不應理。法智證故。答。是類智攝。問。既法智證。如何類智攝。答。以是類智正所知故也。

【麟記】論本第二十六右七　言修道所攝滅道法智能治上者。修道簡見道。見道中唯類忍治上故。滅道簡苦集。欲界苦集麤。上界苦集細。緣麤不能斷細故。故苦集法智不能治上。故正理云。苦集智緣所厭境。無容厭彼於此離貪。滅道二智不緣厭境。緣下治上亦無過失。言由此類智無能治欲者。正

理釋云。要於自界所作已圓方可兼爲他所作。非諸類智已事成時他事未成有須助義。故無類智治欲界法。

從此大文第三明十智行相。就中三。一明十智行相。二明行攝淨盡三明實體能所。且初行相者。論云。於此十智中誰有何行相。頌曰。

法智及類智　行相俱十六　世俗此及餘　四諦智各四
他心智無漏　唯四謂緣道　有漏自相緣　俱但緣一事
盡無生十四　謂離空非我

釋曰。法智及類智行相俱十六者。謂法智緣欲界四諦作苦空等十六行相。類智緣上界四諦亦作十六行相也。世俗此及餘者。謂世俗智作此十六行。及作所餘自共相行。以世俗智緣一切法故。四諦智各四者。苦等四智各有自諦四種行相也。他心智無漏唯四謂緣道者。此明他心智。若無漏者唯四行相。謂緣道諦作四行相。有漏自相緣者。有漏他心智緣自相境。緣心心所自相法故。如境既自相行相亦自相也。俱但緣一事

者有漏無漏二他心智俱緣一事。謂緣心時不緣心所。緣受等時不緣想等。論云。諸他心智有決定相。謂唯能取欲色界繫。簡無色界。不知上故。及非所繫。緣無漏故也。他相續中。緣他身也。現在。不緣過未。同類。法分他心智知法分心。類分他心智知類分心。有漏他心智知有漏心。無漏他心智知無漏心也。心心所法。不緣色故。一實自相爲所緣境。唯緣一事名爲一也。不緣假法名實也。不緣共相名自相也。空無相不相應。三解脫分別也。謂緣道諦作四行相。與無願解脫門相應。不作空非我行。不與空解脫門相應。不作滅諦四行相。不與無相解脫門相應也。盡無生所不攝。他心智是見性。故彼不攝之。不在見道無間道中。修他心智容預時修。見道速疾非容預故。無間道中正斷惑故。亦非容預故。彼二位無他心智。餘所不遮如應容有。餘修道位加行解脫勝進三道。此位不遮容有他心智也。已上論文也。盡無生十四謂離空非我者。盡無生智十六行中除空非我有餘十四行相。由此二智於出觀時作如是言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。我生等言涉於世俗故。於觀中離空非我。（冠註論本第二十六左七）

【暉鈔】卷下末二十八右　世俗智作自相共相。即前三方便中。作自共相加行中作十六行相也。無漏心心所道諦攝故作道下四行相能知他無漏心心所也。自相緣者。如受領納名自。他心智亦作領納行相。下知同類心准此釋。他心智加行先觀自身色形相表心喜怒。然後觀他心。以色爲門故。無色界無他心智。若無漏即觀苦空等。問。無漏他心智作道下四行相知無漏心。有漏他心智何故不作苦集下八行相知有漏心。答。無漏無始未曾得。作道下四行相方知無漏心。有漏他心智無始曾得。不作苦集諦行相亦能知也。問。何故入無漏定不知有漏心。答。一說以起無漏他心智難。不起知有漏心。一說無漏緣有漏不能別緣。他心智但緣一法。以不別緣故不知有漏心也。問。他心智能知前人心。前人心緣色。此他心智能知此色不。又前人心作無常行相。此他心智能知此行相不。答。不能取前人所緣境及行相也。我生已盡緣集行相。梵行已立即緣道行相。所作已辨緣滅行相。不受後有緣苦行相。我生者。生即取非想四蘊三世生。梵行已立。一切無漏行已立者有學已立無學正立。所作已辨。即一切煩惱皆已斷盡擇滅已證也。出觀後有漏心中作我生已盡等言。涉世俗我故於觀內離二行相也。正理論釋二行相。即是前十六行相無顛倒名有是處等也。

【麟記】論本二十六左七　言世俗智作十六行相者。若煖頂忍具作十六行相。若世第一唯苦下行相。及作所餘自共相者。謂五停心觀總別念十二緣十八界無我觀等總別之相。言緣道諦作四行相者。唯於道有無漏他心智故。無漏他心雖作共相是忻行故而能別觀。言如境既自相行相亦自相者。如心心所法是自相境。亦依此境爲行相故名自相行。此非十六行相所攝。舊問云。知他無漏心作道下四行相。知他有漏心何故不作苦集八行相耶。答。且一解云。忻觀容可別知。故知他無漏心作道下

四行觀。厭必欲總遣。故知他有漏心不作苦集八行相觀。言緣心不緣所者。論問。若爾何故經說如實了知有知有貪心等。答。非俱時取貪等及心。如不俱時取衣及垢。言唯能取欲色界繫者。以他心智唯在四禪。下心不能知上地。故但知二界。言唯緣現在者。舊云。過未無作用故。新云。唯緣有情現起心故。不緣色者。若知色者應名他色智故。不緣共相者。如識了別名自相也。有云。若約無漏亦通共相。謂作道下四行相故。不作空非我行相者。謂非苦智知他心故不作苦下行相。乃至非滅智故不作滅下行相。不簡集下及苦下二行相者。謂集與苦二行非空無相解脫故不簡之。理實亦不作彼相也。盡無生所不攝者。舊云。苦集滅智如前已簡。爲盡無生亦通道諦故復重簡。不在見道者。此同舊解。以速疾故。新云。無異心故。謂見道總緣無別異心起他心智。不在無間道者。新云。他心智不斷障故。言如應容有者。若未離欲雖在餘道亦無他心故。言容有。言我生等涉於世俗者。謂此二智雖是勝義攝而涉於世俗。猶言我生已盡等。故此卽前因涉於後果。謂由觀內盡無生力。於出觀時作如是言。我生已盡等。故在觀內離空非我。以空非我違於我故。問。不作無我行可然。世俗智中不言不空。何不無漏觀中作空行耶。答。空治我所見。無我治我。雖我見所見有殊。而同一我爲體。猶言我故。前因位中亦不作空。釋前言者。婆沙云。我生已盡是緣集四行。梵行已立是緣道四行相。所作已辨是緣滅四行相。不受後有是緣苦二行相。謂苦非常 又云。我生已盡者爲盡何生。謂盡三世生。以顯非想處四蘊盡也。梵行已立爲無學梵行已立耶。答。謂學梵行已立非無學。以無學梵行今始立故。言所作已辨者。一切煩惱皆已斷故。一切所作已究竟故。一切道路已遮塞故。廣如彼釋。言不受後有者。尊者妙音作如是說。諸阿羅漢皆無後有故。通說言不

受後有。廣如彼釋。

從此第二明行攝淨盡。論云。爲有無漏越此十六。爲更有餘行相攝不。頌曰。

淨無越十六　餘說有論故

釋曰。上句述正宗。下句叙異說。淨無越十六者。無漏爲淨。大毘婆沙諸論師言。無有無漏行相越此十六行相也。餘說有論故者。有餘西方師說。有無漏行相越此十六。由識身足本論說故。彼論說云。頗有不繫心能分別欲界繫法耶。彼論問也 曰能分別。謂非常故。苦故。空故。非我故。因故。集故。生故。緣故。有如是處。有如是事。如理所引了別。已上本論答前問 西方論師意。彼論既於非常等八行相外言別有有是處有是事二行相。故知離十六行相外別有有是處有是事二無漏行相也。(冠註論本第二十六右九)

【麟記】論本第二十六左九　言有是處有是事者。舊云。處是稱合道理義。相容受義。事者謂事用。此十

六皆如理所引了別。有部通云。本論謂有是處有是事。但爲顯示前八行相義決定故。作如是言。故不別立。

從此第三明實體能所。論云。十六行相實事有幾。一問何謂行相。二問能行所行。此有兩問。一問能行。一問所行也。頌曰。

行相實十六　此體唯是慧　能行有所緣　所行諸有法

釋曰。初句答第一問。次句答第二問。次句答第三問。第四句答第四問。行相實十六者。行相名既十六。其實體亦十六也。苦諦有四。非常苦空非我。待緣故非常。逼迫性故苦。違我所見故空。違我見故非我。集諦有四。因集生緣。如種理故因。種子生芽道理。等現理故集。因集果令現也。相續理故生。令果相續。成辨理故緣。爲緣令果成辨也。滅諦有四。滅靜妙離。諸蘊盡故滅。三火息故靜。貪瞋癡火。無衆患故妙。脫衆災故離。道諦有四。道如行出。通行義故道。契正理故如。正趣向涅槃故行。能永超生死故出。此體唯是慧者。此十六行相體唯是慧。慧觀四諦作此行相。

能行有所緣者。心心所法名有所緣。此是能行。能行境故。所行諸有法者。一切諸法皆名所行。所緣境故。（冠註論本第二十六右十）

【暉鈔】卷下末二十九右 待因緣生法。非常。違我見非我。對我見故。如舍不是人。違我所見故空。如舍中無人也。等者引。引果入現在也。相續即身。由受生不斷父母等緣成辨也。滅即擇滅。五蘊息得無爲也。涅槃菩提正道理。如有部。正理義唯慧爲體。據簡擇滅義。論主破云。若唯以慧爲十六行相體應不得俱生。無有二慧俱時生故。此能取境心上差別不同名行相。通一切心心所。若有體名有所行者。兎角等如何生心耶。答。緣名生心心所也。

【麟記】論本第二十六左九 名既十六行相亦十六者。是正義。論有餘師言。名雖十六實事唯七。謂緣苦諦名實俱四。緣餘三諦名四實一。註曰 准婆沙答云。緣苦諦行相是顛倒近對治故。如四顛倒名體各四。緣餘三諦所起行相。非四顛倒近對治故。名雖有四實體唯一。此不正義也。已上。言成辨理故者論說喩云。譬如泥團輪繩水等衆緣和合成辨瓶等。准論釋十六行相總有四番。兩是名釋。兩番是論主釋。章但叙古一番。餘並不述。廣如論文。此體唯是慧者。是有宗義。若依論主與此不同。故論云。若爾慧應非有行相。以慧與慧不相應故。由此應言。諸心心所取境類別皆名行相。註曰 解云。謂境於相品類差別不同故言行相。或是能取境差別相故名行相也。已上。能行所行等者。論總結云。由此三門體有寬狹。慧通行相能行所行。餘心心所唯能所行。諸餘有法唯是所行。

從此第四諸門分別。於中六。一明性依地身。二明念住攝智。三明十

智相緣。四明十智緣境。五明人成智。六約位辨修。且初明性依地身者。論云。已辨十智行相差別。當辨性攝依地依身。頌曰。

性俗三九善　依地俗一切　他心智唯四　法六餘七九

現起所依身　他心依欲色　法智但依欲　餘八通三界

釋曰。性俗三九善者。性謂三性門。俗智通三性。餘九智唯善也。依地俗一切者。依地門中世俗依九地。謂從欲界乃至有頂。故言一切。他心智唯四者。他心唯依四靜慮起五通。所依止觀等故。由此餘地無他心智。法六餘七九者。法智依六地。謂未至中間四靜慮也。所餘七智通依九地。謂四諦智類智盡智無生智。此七智通依未至中間四靜慮下三無色名九地也。現起所依身他心依欲色者。依身門中他心智依欲色界身倶可起故。不依無色。彼無通故。法智但依欲者。法智唯依欲界身起。以緣欲界四諦境故。餘八通三界者。除他心智及法智外諸餘八智通三界身皆得起也。（冠註論本第二十六右十一）

【暉鈔】卷下末二十九左　上三禪近分及四無色近分無無漏故無餘智也。餘七智約第四果人依九品證故通九地起。

【麟記】論本第二十六左十　言俗智通三性者。不簡善惡但於境決斷皆名爲智。故通三性。言餘地無他心智者。正理論云。他心唯依四本靜慮。不依近分中間。此智所緣極微細故。謂依彼地道力微劣不能了達他相續中現在微細心心所法。亦不依無色。彼無此加行故。法智依六地者。上七近分唯是有漏故。亦不依無色。以不緣欲故。但六地。所餘七智通依九地者。總說雖同然於此中非無差別。類智決定九地。法智唯依欲界身者。婆沙云。生上二界必不起法智。以彼厭下苦集諦故。不欲重觀。既不觀下苦集。亦不觀下滅道。以滅道智用苦集智爲上首故。已上論文　然生上界雖無現起亦得成就。以是無漏不繫地故。

從此第二明念住攝智。論云。已辯性地身。當辯念住攝。頌曰。

諸智念住攝　滅智唯最後　他心智後三　餘八智通四

釋曰。滅智攝在法念住中。以緣擇滅唯是法故。若他心智後三念住攝。以能知他受心法故。不知色故除身念住。所餘八智通四念住。（冠註論本第二十六右十二）

【暉鈔】卷下末二十九左　餘八智通緣五蘊法故通四念住攝也。

【麟記】論本第二十六右十一　以緣擇滅唯是法者。謂擇滅無爲但爲法境。非爲身受心也。言餘八智通四念住者。謂八智境通色及心心所等。故通四念住。於中道智緣無漏色亦得名身。

從此第三明十智相緣。論云。如是十智展轉相望一一當言幾智爲境。頌曰。

諸智互相緣　法類道各九　苦集智各二　四皆十滅非

釋曰。法類道各九者。法智能緣九智。除類智。類智能緣九智。除法智。道智能緣九智。除世俗智。苦集智各二者。苦集二智一一能緣二智爲境。謂世俗智及有漏攝他心智也。四皆十滅非者。四謂世俗他心盡無生智。此四皆緣十智爲境。滅智不緣十智爲境。故言滅非。滅智唯緣擇滅境故。（冠註論本第二十六左十二）

【暉鈔】卷下末二十九左　十智相緣自身即約後念智緣前念智。不約同時。若望他人說即同時緣也。道智緣九者。道智知道諦無漏法故。不知俗智及有漏他心智也。世俗有漏他心智通苦集二諦攝故。苦集智緣此二諦時知二智也。四皆十者。世俗智約緣無我觀能緣十智。他心智知有漏無漏心故緣十智。盡無生初起緣四諦起。故緣十智也。

【麟記】論本第二十六右十一　法類道各九者。法類上下境別不互相緣。如有二人同住一處。一人觀地一人觀空。不相見面餘所不遮。若無漏智皆通法智緣。若俗智即苦集智緣。類智亦然。道智除世俗者。謂道智緣無漏爲境。世俗有漏故不緣。餘隨皆得。苦集智各二者。謂此二智。苦集是有漏者方是所緣。餘是無漏故無緣理。故於他心中簡取有漏者。此四皆緣十智爲境者。世俗遍緣一切法故。如無我觀等。他心通漏無漏故。有漏緣俗智。若無漏者緣道爲境。九智體皆是道故得遍緣。盡無生亦遍緣故皆通十智。滅智不緣十智者。謂滅智但緣無爲智是有爲故總不緣也。

從此第四明十智緣境。就中有二。一正明十智緣境。二明俗智緣境。

且正明十智緣境者。論云。十智所緣總有幾法。一問何智幾法爲所緣境。第二問也頌曰。

所緣總有十　謂三界無漏　無爲各有二　俗緣十法五
類七苦集六　滅緣一道二　他心智緣三　盡無生各九

釋曰。初三句答第一問。餘五句答第二問。所緣總有十謂三界無漏者。標所緣法也。十智所緣總有十法。謂有爲法分爲八種。三界所繫及無漏有爲。此四各有相應不相應二故成八種。無爲有二。一者是善。謂

擇滅也。二者無記。謂虛空非擇滅也。俗緣十法五者。俗智緣十。法智緣五。謂欲界二無漏道二及善無爲故爲五也。類七苦集六者。類智緣七。謂色無色界無漏道各二爲六。及善無爲爲七。苦集六者。苦集二智各緣六法。謂三界所繫各二法也。滅緣一道二者。滅智緣一。謂善無爲。道智緣二。謂無漏道二也。他心智緣三者。謂他心智緣欲界色界無漏三相應法也。盡無生各九者。盡無生智能緣九法。除無記無爲也。（冠註論本第二十六右十三）

【暉鈔】卷下末右三十　一切法卽五位色心心所不相應無爲。色不相應爲三界不相應法。心心所爲三界相應法。無漏相應卽大地大善地尋伺心王。不相應卽是道共無表四相得。無爲分二。善及無記爲十。俗智緣十。約無我觀觀一切法無我說。餘皆准此說也。

【麟記】論本第二十六左十一　三界所繫及無漏有爲者。有漏繫屬定故約界分爲六。無漏不墮繫故異界共爲一。通成四法。俗智緣十者。俗智能遍緣一切法故通十境。言欲界二者。唯取欲界相應不相應二。不緣色無色故。道二者。亦相應不相應。善無爲者。謂擇滅也。簡無記無爲故名善。以虛空非擇滅非諦攝故。智所不緣。言類七者。類不緣欲。除欲二境及無記無爲故。七餘皆得緣。苦集二智各緣六法者。謂此二智唯緣有漏故。但通三界。各二爲六。不緣無漏境。除道二及無爲也。滅緣善無

爲者。唯緣擇滅也。言道二者。道智不緣有漏境及無爲故但緣二。三相應法者。謂他心智唯緣心心所。不緣不相應及無爲。又不緣無色故但緣三。除無記無爲者。盡無生智緣法雖廣。然不緣非諦故除虛空非擇滅無記無爲也。

從此第二明俗智緣境。論云。頗有一念智緣一切法不。問也。不爾。答也。豈不非我觀知一切法皆非我耶。難也。此亦不能緣一切法。答也。不緣何法。一問。此體是何第二問也。頌曰。

俗智除自品　總緣一切法　爲非我行相　唯聞思所成

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。以世俗智觀一切法爲非我時不緣自品故除自品。言自品者。謂俗智自體相應俱有也。不緣自體者。謂境有境別故。不緣相應者。謂同一所緣故。不緣俱有者。謂極相鄰近故。此無我觀俗智爲體。唯是聞思所成慧也。（冠註論本第二十六右十四）

【暉鈔】卷下末右三十　俗智即作無我觀觀一切法自體大地大善地尋伺心王四相得。以隣近故。如眼不見自緣扶根四塵也。婆沙第十。依地者。聞所成依五地。欲界四定。思所成即欲界。修所成依六地。謂未至中間四定。無色緣少。空處緣上四空處。乃至有頂唯緣有頂。此觀初起唯欲色界身。欲界聞思修加行。

及色界聞通加行生得。修通三得。若欲界死生二定乃至生有頂。後有頂死却生初定。善修者得初定無我觀。不善修者內法異生得通成就現行。外法成就不現行。以着我故也。生欲界起非我行相者。緣一切法。若生初定起非我行相。唯緣初定乃至有頂。緣法少故不緣欲界及同時無表色。上三定准釋。問。欣厭二不相緣。非我是何作意。答。欣作意。云何緣厭法。答。設有無量可厭法。少許欣即遍緣也。見道初五心來。若超越人兼成無漏他心智。見道初即苦法忍後即道類忍。修道初道類智。後即第九無間道。無學道初第九解脫道。後即末灰身來是也。

【麟記】論本第二十六右十二　言除自品者。明無一念智知一切法。雖世俗智能觀一切爲非我觀。猶不能觀其同時諸法。言境與有境性別者。境謂所緣。有境謂能緣。合若俗智許緣自體則境有境應無差別。故不得緣。言同一所緣者。譬如衆人同觀初月。不相見面。若緣相應即自緣失。解云。如心王心所同一所緣。若依心王緣受等。受等若須緣於受等故成自緣。已上。不緣俱有者。謂不緣四相。如眼不見扶根色等。極相隣近故。一剎那三法非此智所緣。唯聞思所成者。簡修所成。論云。修所成慧地別緣故。若異此者應頓離染。解云。俗智總緣故。修慧別緣故。非修慧也。婆沙正理許通修慧不同此論。

從此第五明人成智者。論云。已辯所緣。復應思擇。誰成就幾智耶。

頌曰。

異生聖見道　初念定成一　二定成三智　後四一一增

修道定成七　離欲增他心　無學鈍利根　定成九成十

釋曰。異生聖見道初念定成一者。謂異生位及聖見道初苦法忍名爲初念。此之異生及初念聖定成一智。謂世俗智。二定成三智者。入見道至第二念苦法智位定成三智。謂世俗智法智苦智。後四一一增者。從苦法智後有四位。一第四念苦類智位。二第六念集法智位。三第十念滅法智位。四第十四念道法智位。此上四位皆增一智。且第一位成前三智。增一類智。總成四智。於第二位成前四智。又增集智。於第三位成前五智。又增滅智。於第四位成前六智。又增道智。故見道位總成七智。修道定成七者。此約修道。未離欲位亦成七智。如見道說。離欲增他心者。於離欲位成前七智。有增他心。總成八智。無學鈍利根定成九成十者。時解脫者定成九智。除無生智。不時解脫定成十智。（冠註論本第二十六左十四）

【麟記】論本第二十六左十二　約人成智總有三節。一漸增位。二離欲位。三無學位。異生及初念聖定成一智者。即第一位一切九聖皆成俗智。以並未離欲故不成他心。苦忍初心聖人雖成無漏慧而未名

智。但成世俗。與異生同。至第二刹那苦法智位即加法智及苦智。併前俗智及成三智。此法智苦智體雖是一而所望異故得兩名。故見道中總成七智者。並約未離欲說。於見道中通成六位。第一念位唯世俗。第二位成三智。後辯四位故成六也。唯此六位可有智增。餘位並無。如集類智滅類智位。雖各有智名。不異前處不增也。亦諸忍位皆無智增。道類智時是修道攝。離欲增他心者。第二節也。章約總相故。言八成。如論道理。於前諸位各次第增。謂異生初聖。先一今二。第二念位先三今四。乃至先七今八。方可盡理云云。諸位人皆通離欲故。言無時解脫者。即不時解脫也。

從此第六約位辯修。就中分六。一約見道辯。二約修道辯。三約無學道辯。四約餘位辯。五約依地辯。六明四修義。且初約見道辯者。論云。於何位中頓修幾智。此總問也。且於見道十五心中。頌曰。

見道忍智起　即彼未來修　三類智兼修　現觀邊俗智
不生自下地　苦集四滅後　自諦行相境　唯加行所得

釋曰。見道忍智起即彼未來修者。於見道中八忍七智。忍正起時修未來忍。智正起時修未來智。此之忍智先未曾得故不相修。唯修同類。三類智兼修現觀邊俗智者。於苦集滅三類智時能兼修未來現觀邊俗智。

此世俗智於一一諦現觀後邊方能兼修。故立現觀邊世俗智號也。現觀邊者即三類智也。謂世俗智於無始來曾知苦斷集證滅。今三類智亦知苦斷集證滅。與世俗智同爲一事。有事現觀故。三類智邊能修世俗智。問。於道類智時何不修俗智。答。俗智於道中曾無事現觀故。道類智不修世俗。又必無於道遍事現觀故。謂於三諦可遍知苦可遍斷集可遍證滅。當諦事周。故修俗智。必無於道可能遍修。種性多故。故道類智不修俗智。問。何故於三諦有遍聲非道諦耶。答。以其能知一切苦斷一切集證一切滅而無能修一切道諦。佛亦於道得修習修俱不盡故。故無遍聲。不生自下地者。此世俗智三類智邊得非擇滅故名不生。此不生法於一切時無容起故。以見道是無漏俗智是有漏故。於見道此無容起。以不起故得非擇滅。自下地者。修世俗智唯自下地。謂依未至見道現前能修未來一地俗智。謂修未至及欲界也。修未至者是修自地。修欲界者是修下地。如是乃至依第四禪見道

現前能修未來七地俗智。謂色界六欲界一地修第四禪是修自地。修餘六地名修下地。苦集四滅後者。此世俗智。苦集邊修四念住攝。滅邊修者唯法念住。自諦行相境者。此世俗智隨於何諦現觀邊修。即以此行相緣此諦爲境。唯加行所得者。此世俗智見道力得。故唯加行得。

（冠註論本第二十六左十五）

【暉鈔】卷下末三十一右　修者習善有爲令圓滿自在。不修染。無受果故不修無記及無爲果也。見道等中皆有苦集滅道法類世俗。見道等皆通得習二修。若他心智加行道有得修無習修。他心智在見道及無間皆無得習二修。解脫勝進容得習二修皆有也。盡無生智四道皆得習二修。加行無間以見性故無習修。解脫勝進皆有二修也。問。何緣見道唯同類修自諦行相。答。未曾得。又八忍七智斷自諦惑。不交雜故故不互修。修道不爾也。苦集滅智知苦等至無學位必當盡故有邊聲。道智不爾。三乘六性道各各別起不互修也。問。三諦邊修俗智。何勝何劣。答。後諦邊修勝前諦邊故。問。此俗智何故不現前。答。未來有二類依身爭現在世。一俗智依身。二見道依身。見道依身現前俗智依身闕。現在世依身不得生故。二或現在一依身。俗智見道隨一先起依此身餘智不起也。如苦類智知苦諦時。未來俗智上有法前得。與現在苦類智俱時生得未來俗智。俗智不生得非擇滅也。

【麟記】論本第二十六左十三　約位辯修者。正理論云。且應思擇。何謂爲修。習善有爲令圓滿自在

是修義。忍正起時修未來忍者。謂先未曾得此種性。今時創得勢力未廣。故修同類不能傍修。故論云。具修自諦諸行相念住。乃至對治所緣俱決定故。註曰。解云。見道八忍定緣八諦斷八諦惑。不相交雜。修道不爾。准章唯約忍智自爲同類。詳論亦然已上。言現觀後邊者。謂三類智。是諦後邊。謂於後邊觀當諦智得圓滿。故後後邊修。法智位時未圓滿故。於此位不能修也。修俗智者。謂由二義。一無始來曾知苦等。今亦知苦同。又此智無始來未斷非想之惑。今斷非想。俗智欣慶起得隨喜。同爲一事現觀者。謂同知苦斷集事業是同。即三現觀中事現觀也。言於道中曾無事現觀者。謂無始來未曾得無漏道故。無同事業故。道不修。此是一義。又必不已下第二義。釋道不修。言當丁浪反諦事周者。謂苦集等三當諦已周。兼能修俗。於道當諦尚不自周。況能兼修世俗智也。又論云。雖集滅邊未遍斷證。而於當位斷證已周。道即不然。種性多故。註曰解云。此釋妨也。常都郎反位已周者。謂見道位雖未斷一切集證一切滅。而於無學位必當周故。道即不然。非唯見道不修。一切無學位亦不遍修。章中當字爲去聲。舊意亦同已上。言有遍聲者。謂問。何故於苦集等乃有邊言道即有邊聲。聲謂言聲也。佛亦於道得修習修俱不盡者。舉勝況劣。佛尚不盡況餘人哉。以佛不修聲聞等道故。非起得得故。得修不盡。非盡現前故習修不盡。於見道位無容起者。謂漏無漏心不俱故。婆沙問云。若爾何故不現在前。答。此智與見道須臾不現前者。此智便起以見道無剎那斷義。是故此智無容現前。論難云。現行前相違故。過見道位無容起故。設見道位中。若爾何名修。先曾未曾得今方得故云。謂於見道須臾不現前者。此智便起。以見道無剎那斷義。是故此智無容現前。論難云。問。謂於爾時起得自在。餘緣障故體不現前。言色界六者。謂未至中間。

及四靜慮。婆沙問云。何故六地見道當能修下。下不修上。答。上勝下劣。如劣朝勝。勝非朝劣。此亦如是。言苦集邊修四念住攝者。謂苦集通身受心法四境。故通四念住。滅唯法境。故唯法念。道諦不修故不論也。隨於何諦至爲境者。謂隨苦集滅下界上界行相有殊。皆彼爲境。

從此第二約修道辯。論云。次於修道離染位中。頌曰。

修道初刹那　修六或七智　斷八地無間　及有欲餘道
有頂八解脫　各修於七智　上無間餘道　如次修六八

釋曰。修道初刹那修六或七智者。修道初刹那者道類智是也。此智現前修未來智或六或七。未離欲者未來修六。謂四諦智法智類智。已離欲者七。更加他心。斷八地無間者。謂斷欲界乃至無所有處此八地中無間道也。及有欲餘道者。謂未離欲名爲有欲。此有欲聖所有加行解脫勝進名爲餘道。是前無間道外故名爲餘。有頂八解脫者。謂斷有頂八解脫道除第九也。各修於七智者。此上所明八地無間道及有欲餘道幷有頂八解脫各修未來七智也。若無間道及有欲餘道者。謂四諦智法

智類智及世俗智。有頂八解脫修七智者。於前七智除世俗智加他心智。上無間餘道如次修六八者。上無間者謂是斷有頂九無間道也。此上無間未來修六。謂四諦智法智類智。言餘道者謂斷欲界第九解脫道及第九勝進道。又斷上七地諸解脫道及勝進道。斷上八地（加有頂也）諸加行道。又斷有頂前八品惑諸勝進道。此上諸道皆名餘道。此之餘道未來修八。於前六智加世俗智及他心智。（冠註論本第二十六右十八）

【暉鈔】卷下末（三十一左）　通障即不染無知。令斷此障。問。聖人勝進道離染。欲界修。即行修修他心智。凡夫六行道離欲染。勝進道何故不行修。答。聖人無漏他心智即作道四行相。與道相應即行修。凡夫有漏他心智與斷道不同。故不行修也。

【麟記】論本第二十六（十五右）　言修六或七智者。且修有二種。一行修。二得修。行謂現行。得謂起得。修道初念行修二智。謂道及類。此體是一而不二也。次第超越皆同。此三得修六七不同。今章中唯約得修不說行修。以依釋頌故准論具明二種。諸道皆然。下不所述。言已離欲加他心者。正理云。先已離欲入聖道者。何緣見道不修他心智。以他心智遊觀位攝。依容預道方有修義。見道位中為觀諦理加行速疾故不能修。今第十六道類智時容預位故修此智。非無學故不修盡無生。不修世俗。如上已說。又此治非想。俗智不能治非想故。無同治義故不修也。雖三諦邊是

有頂治修俗智者。別緣故修。此無別緣故不修也。斷八地無間等者。此中總有三例。一斷八地無間道。二有欲餘道。三有頂八解脫。此之三類雖修智不同。而七支數等故。頌同處明。所以但言八地無間者。以有頂不修世俗。此八無間修世俗故。故別名之。由世俗智不治有頂故。治下地故。故不同。言除第九解脫者。謂第九解脫是無學道。故非此所明。若無間及有欲餘道修七智者。此通漏無漏故。修法智類智四諦智及世俗智。無間道及有欲餘道。故不修他心。非無學故。不修盡無生。然法類互修者。由因力相資故修。謂互爲同類因故。下准此釋。言除世俗加他心者。有頂治故除世俗。解脫道故加他心。故亦成七。言上無間至修六者。無間道故不修他心。有頂治故不修世俗。故但修六。斷欲第九解脫道者。已離欲故得他心。斷上七地者。除有頂也。言前八品惑諸勝進道者。除第九同前八解脫。然八解脫初離繫故無世俗智。此通世俗。故別明之。言加世俗及他心者。非有頂治故有世俗。非無間道故加他心。此中總有四例。同修八智。一斷欲第九解脫及勝進。二斷上七地解脫及勝進。三上八地加行。四斷有頂八品勝進道。然章門是有學故。皆除盡無生。極至於八。

從此第三約無學辯修。論云。次辯離染得無學位。頌曰。

無學初刹那　修九或修十　鈍利根別故　勝進道亦然

釋曰。無學初刹那者。謂斷有頂第九解脫道也。此無學位未來修智。或九或十。謂鈍根者除無生智。若利根者具修十智。於無學位諸勝進道

或九或十。准前說之。（冠註論本第二十六左十九）

【麟記】論本第二十六左十六　言無學或九或十者。並約得修說。若論行修二種。皆唯修四。謂苦集類及盡無生。隨一。以彼初心唯緣有頂四蘊故。問。無學初心如何得修世俗智耶。答。雖世俗智於彼無能。而無學位衆德具足。如王登位一切萬國皆來朝賀。故世俗智起得來朝。

從此第四約餘位辯修。論云。次辯餘位修智多少。頌曰。

練根無間道　學六無學七　餘學六七八　應八九一切
離修通無間　學七應八九　餘道學修八　應九或一切
聖起餘功德　及異生諸位　所修智多少　皆如理應思

釋曰。練根無間道學六無學七者。有學練根諸無間道未來修六。謂四諦智法智類智。無學練根諸無間道未來修七智。於前六上更加盡智。餘學六七八者。餘謂餘道。即是練根諸解脫道及加行道並勝進道故名為餘。有學練根諸解脫道。未離欲者未來修六。謂四諦智法智類智。已離欲七。更加他心。若加行道。未離欲者未來修七。謂四諦智法智類智

及世俗智。已離欲八。更加他心。諸勝進道。未離欲者未來修七。已離欲八。如加行說。應八九一切者。應謂無學。上句餘字流入此中。謂約餘道。應八九一切也。謂無學位退法等五修練根時。前八品解脫道未來修八。謂四諦智法智類智。他心智盡智。於退法等四第九解脫道未來修九。於前八上加世俗智。於第五堪達種性第九解脫道未來修十。又無學練根諸加行道未來修九。除無生智。若勝進道是鈍根者未來修九。若利根者未來修十。雜修通無間學七應八九者。此明雜修無間道及修五通諸無間道也。有學雜修諸無間道及修五通諸無間道未來修七。謂四諦智法智類智及世俗智。釋學七也 無學雜修諸無間道及修五通諸無間道未來所修鈍八利九。八者除他心智及無生智。九者唯除他心。釋應八九也。餘道學修八者。餘道謂雜修及修五通諸解脫道及加行道幷勝進道名爲餘道。學修八者。學位雜修及修五通諸解脫道及加行道並勝進道未來修八。除盡無生智。應九或一切者。應謂無學。上句

餘字流至此中。謂無學雜修及修五通諸解脫道並加行道及勝進道未來所修鈍九利十。此上修通諸解脫道應知唯取宿住神境他心修解脫道也。謂天眼天耳二解脫道無記性故不名爲修。聖起餘功德者。謂餘四靜慮四無量心等諸功德也。及異生諸位者。謂異生位修四靜慮及修通等也。所修智多少皆如理應思者。此上兩句修智多少如道理思之。謂聖起餘功德。若有學聖未離欲七。已離欲八。若無學聖鈍九利十。其異生位若未離欲唯世俗智。若已離欲加他心智。（冠註論本第二十六右二十）

【麟記】論本第二十六右十七　有學練根諸無間道未來修六者。以五種性非一故言諸。然實性但一無間不得言諸。是有學故除盡無生。無間道故不修他心。有學練根一無間道正斷見惑所引無知。似見道中道類忍時斷非想惑。不修俗智故但修六。言無學練根無間道未來修七者。如治有頂故不修世俗。謂無學練根九無間道斷修惑所引障如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍根故除無生智。有餘同有學。有學練根諸解脫道至六者。似道類智故亦不修世俗。更除盡無生及他心故但修六。有餘師言。解脫道位亦修世俗。此意如三類智邊能修世俗智也。若加行道至及世俗智者。此同見道加行有世俗故並加之。非斷障故已離欲者加他心智。言退法等五者。謂六種性中除不動性。彼是利根故。練

根門咸皆不說。言前八解脫者。以第九解脫加智。所以前明。修八智者。既言無學復是解脫。必有他心。猶鈍根故除無生智。不修世俗者。如有頂治故。言於前八上加世俗智者。如初得應果說。猶是鈍根故除無生智。第五種性至修十者。加無生智。由此前八解脫五種性同無無生。故一處明。第九解脫前四種性未得無生。第五種性得無生故。所以別說。言勝進道鈍九利十者。非斷障故有他心智。非治有頂故有世俗智。有學雜修者。雜修靜慮也。及五通者於六通中除漏盡也。心漏通如前初得應果說。更不復明。修七智者。通漏無漏故兼世俗。無間道故無他心。有學位故無盡無生。故但修七。餘道修八者。非無間故加他心。既言雜修及五通故明已離欲。不須簡之。以除盡無生。以未得故。言無記性故不名爲修者。五通解脫唯三是善二是無記。如下所明。無記非修。已如上辯。言餘四靜慮者。謂除雜修外純靜慮也。未離欲名七者。有世俗無他心。異生若已離欲加他心者。若斷欲第九解脫得初定他心。乃至離第三禪染得第四定他心。若離第四定染不得他心。故異生依四靜慮即具二智。自餘諸位唯修世俗。又論云。順決擇分必不修他心。以是見道近眷屬故。

從此第五約地辯修。論云。諸未來修爲修幾地。一問 諸所起得皆是修耶。第二問也 頌曰。

諸道依得此　修此地有漏　爲離得起此　修此下無漏
唯初盡遍修　九地有漏德　生上不修下　曾所得非修

釋曰。前七句答第一問。第八句答第二問。諸道依得此修此地有漏者。此明修有漏也。諸道謂世俗及無漏道。此有兩類修有漏道。一諸道依此地能修未來此地有漏。二諸道得此地能修未來此地有漏。依此地者。於九地中隨依何地也。得此地者隨依何地離下地染。第九解脫道得上地也。得上地時能修上地根本近分有漏功德。離下地縛必得上故。爲離得起此修此下無漏者。此明修無漏也。此有三類修無漏道。一爲離此。謂爲離此地也。二得此。謂得此地也。三起此。謂此諸道起此地也。此上三類皆修未來此地無漏及下地無漏以無漏道非繫地攝故得傍修。論云。爲離此言通二四道。二謂有漏無漏也。四謂加行無間解脫勝進也。唯初盡遍修九地有漏得者。唯初盡智現在前時力能遍修九地有漏不淨觀等無量功德。以彼自心初爲王位一切善法起得來朝。生上不修下者。上言徧修。若生上地必不修下。修九地者。約欲界說。曾所得非修者。若法先時曾得棄捨。今雖還得不名所修。曾來

未得今時方得名爲所修。用功得故。（冠註論本第二十六二十左）

【暉鈔】卷下末三十二右　依此地者。如初定近分離欲界染。九無間道前八解脫道能修初定近分有漏功德。得此者。即離下染第九解脫道得根本定。修此地根本近分有漏功德也。謂離此者。即依初定離三定染。即能修三定下無漏。得此者。謂離下染得上地也。問。別離自染即修自下無漏者。見道能離三界染。如何不修三界無漏但言修自下。答。見道初得必不能修上地也。無漏道依上地起能修自下以自在故也。盡智能遍修。以所繫縛法初得解脫。所縛法氣通故能遍修。約身在欲界說。生上地不修下。以棄捨故。若法先曾得今再得不名修。如退上界果作下果等名得不名修。彼卻得上果名得亦名修。彼雖曾得以勝進故名修也。

【麟記】論本第二十六十八左　言諸道謂有漏二道者。新云。加行無間解脫勝進四道並通。不同章釋。言依此者。謂上諸道隨何地現起名依。得此者。謂有漏道依上近分離下染時。及無漏道隨依何地離染之時。第九解脫得上地之時。唯修當地善法不修餘地。以有漏法繫地堅牢故。二義別者隨依何地現起名依。離下染時初得上地根本名得。一爲離此者。謂聖人隨依何地離此地染時修所離地及下地無漏。即如依初定離二定染等時得第一定及下無漏。舊云。望離染地言修此地下地。不望依地。若望依地亦名修上。二得此等者。聖人隨依何地得二三定等。即修二三定等及下無漏。三起此者。謂聖人現起二三定等聖道之時。即修二三等定及下地無漏。問。前修有漏何不言爲離此耶。答。用有漏道及無漏離染之時修此地有漏。不異依此地及得此地時修此地有漏。依下地

道漸離上染。復不能修上地有漏。不同修無漏。故不別說。起此與前依此同。前中通用漏無漏道故。故修無漏中唯離此爲異。言修此下無漏者。正理論云。於上染同能治道故。故得修下。婆沙又云。無漏依上必修下。以自在不繫故。問。何故無漏不修上。答。前之二類未得上地故不能修上。第三類中雖容已離上染。不決定故。故不說。修惑依漸次得地不言修上。或於上地不自在故不修上也。爲離此言通二四道者。謂約能治通二四道。非所治道也。以離此言局修無漏故。言唯初盡智至有漏德者。正理問云。何緣唯此初盡智時力能遍修諸有漏德。創能殄滅無始時來一切善根煩惱怨故。如有摧伏國所共怨。一切俱來慶賴稱善。又煩惱縛斷無餘故。如能縛斷所縛氣通故。唯初盡智能遍修也。言自心初爲王位至起得來朝者。西方登王位時以水灑頂。隨方所尚異種珍奇皆來朝貢。心王亦爾。初證極果善得來朝。生上不修下者。以身生上定不成下有漏善故。所以生上不能修下。言今雖還得不名爲修者。論云。非設劬勞而證得故。

從此第六明四修。論云。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。如是四種依何法立。頌曰。

立得修習修　依善有爲法　依諸有漏法　立治修遣修

釋曰。得習二修依有爲善。以可修習得愛果故。故有爲善可名爲修。若現若未。俱有得得皆名得修。法體現前名爲習修。亦名行修。法現

行故。約世分別。於未來世唯有得修起得得故。現具二修。有法俱得名爲得修。體現行故名爲習修。治遣二修依有漏法。謂有漏法有對治道名爲治修。遣縛義邊名除遣修。西方諸師於四修上加防護修及觀察修。防護諸根觀察身故。毘婆沙云。防觀二修卽治遣修攝。（冠註論本第二十六二十四右）

【暉鈔】卷下末三十左　若現若未。創得此法。此法上得初念名得。如聞思現在但能自修不能修過未。修慧現在能修三慧亦能修三世也。

【麟記】論本第二十六二十右　治遣二修依有漏法者。唯有漏法可加二修。無漏無過不可治遣故。有漏法通具四修。若無漏法但行得二修也。言加防護修及觀察修者。論云。如契經說。云何修根。謂於六根善防善護。乃至廣說。又契經言。云何修身。謂於自身觀髮毛爪。乃至廣說。

俱舍論頌疏　論本第二十六

俱舍論頌疏　論本第二十七

中大雲寺沙門圓暉　述

分別智品第七之二

從此大文第二明智所成功德。就中二。一明不共法。二明共功德。就明不共法中二。一擧數標名。二依名別釋。且初擧數標名者。論云。如是已辯諸智差別。智所成德今當顯示。於中先辯佛不共德。且初成佛盡智位修不共佛法有十八種。何爲十八。頌曰。

十八不共法　謂佛十力等

釋曰。佛十力四無畏三念住及大悲。如是合名十八不共法。餘聖所無故名不共法。

從此第二依名別釋。就中有五。一明十力。二明四無畏。三明三念住。四明大悲。五明佛同異。就明十力中二。一明佛心力。二明佛身力。且第一明心力者。論云。且佛十力相別云何。頌曰。

力處非處十　業八除滅道　定根解界九　遍趣九或十

宿住死生俗　盡六或十智　宿住死生智　依靜慮餘通

贍部男佛身　於境無礙故

釋曰。初六句出體。次兩句依地。次一句依身。後一句釋力義也。力處非處十者。總標也。一處非處智力。以十智爲體。處謂合道理義也。如說善因能感愛果。造不善業能招惡果。斯有是處。非處謂不合道理義也。如說善因感惡果。造不善因感愛果。必無是處。佛智能知處非處故名處非處智力。業八除滅道者。第二業異熟智力。以八智爲體。除滅道二智也。知如是類業感如是異熟名業異熟智力。除滅道智者。以業異熟非滅道攝故。業異熟智力除滅道智也。定根解界九者。此有四力。定謂第三靜慮解脫（八解脫也）等持（三三摩地）等至智力。（八等至也）根謂第四根上下智力。能知衆生信等五根有上下故。解謂第五種種勝解智力。能知衆生種種喜樂殊勝解故。界謂第六種種界智力。能知衆生種種性故。此之四力九智爲體。唯除滅智。以靜慮等非滅諦故。遍趣九或十者。遍趣謂第七遍趣行智力。一切諸行皆能趣果名遍趣行。佛智能知名

遍趣行智力。若謂但縁能趣爲境。九智爲體。除滅智也。滅是所趣果。非能趣行故。故除滅智。若謂亦縁所趣爲境。十智爲體。宿住死生俗者。一第八宿住隨念智力。能知過去宿住事故。二第九宿住死生智力。能知衆生死此生彼故。此二智力縁事法故。俗智爲體。盡六或十智者。第十漏盡智力。言漏盡者謂涅槃擇滅也。若謂但縁漏盡爲境名漏盡智力。以六智爲體。除苦集道他心四智。以此四智不縁滅故。若漏盡身中所得智故名漏盡智力。以十智爲體。宿住死生智依靜慮餘通者。宿住死生二力依四靜慮起。所餘八智通依十一地起。謂欲界四禪未至中間並四無色也。贍部男佛身者。此之十力依贍部洲男子佛身。於境無礙故者。釋力義也。智於境中知無礙故名之爲力。由此十力唯依佛身。唯佛永斷諸惑習氣。於一切境隨欲能知。餘聖不然故不名力。

（冠註論本第二十七初右）

【暉鈔】卷下末三十三右　論本第二十七　處非處者。合道理爲處。不合道理爲非處。是所知境佛智能知

名處非處之智力。依主釋也。正理論云。一切皆是處非處攝。名爲難悟故析出餘九。問。處智卽知非處。何故別說非處。答。遮無因外道說處。遮惡因外道說非處也。業中善業感善是處。善業感不善果卽非處。乃至眞實作意漏盡名處。與此相違非處。中間七力皆准此釋。根目信等五根。若爾斷善人無信等。佛應不知。答。過去有信等。或自意根有上下等。或知無信等五根也。性謂種性。卽三乘六性等。所趣卽三乘涅槃。漏盡力知自亦知他漏盡事也。後之三力在二乘身名通名明。在佛身勝名力。餘二通在佛無勝用不名力。且如天眼通見五趣善惡。由此引殊勝智。出亦正了知能感彼業名死生智力。不別說他心智力者。以前根上下智力能知根亦知心心所也。昔佛在世誓多門前有一人求度。舍利子觀見此人八萬劫來未種解脫分善。此人求度不已。佛見與度彼得獲果。舍利子恠而問佛。佛答曰。我昔過去於那伽羅國。共一國人掃地欲請定光佛供養。此人賣柴知有迎佛。更取柴賣得錢擬供養佛。至山被蟲食。欲命終時彼但云。南無城中欲所迎者。名種解脫分善。又智度論說。佛在祇洹經行。有鷹逐鴿。鴿飛向佛影中無怖。後舍利子影至便作聲戰恐。問佛。佛言。汝三毒習氣在故。佛敎舍利子入宿住智觀過去。八萬劫外不知。更敎入死生智觀未來。八萬劫外亦不知。常受鴿身。舍利子白佛。此鴿何時得脫。佛言。非二乘得知。過去恒沙大劫作鴿身。後輪轉五道得爲人身。經五百生世中乃得利根。爾時有佛度無量衆生已入涅槃。後於遺法中作五戒近事。聞比丘讚佛乃初發心。經三大劫方得作佛。舍利子白佛。我於一鴿尙莫能知。況於佛法。所以二乘第八第九不得名力。

【麟記】論本第二十七右初

言處非處至十智爲體者。此中有二。一者體。二釋名。初言以十智爲體者。謂佛十智。隨應知一切法皆知處非處故。言如說善因能感愛果者。謂如五戒十善等能感人天等果。斯有是處。如世人言有是事等。惡因翻此可知。言造不善因感苦果者。如外道執鷄猪等爲戒因。撥無道果能得清淨皆名惡因。此必不能得可愛果故名非處。正理論云。此知通緣情非情境與一切智皆不相違。即此略說少却難悟故。復此中析出餘九。薄伽梵多界經中自廣分別。言業八者。舊云。此業異熟若遠相望說業爲因。異熟爲果。若細分別剎那前後自類相望皆有因果。並通苦集。故八智爲性。正理云。或說名爲自業智力。謂善分別如是類果是自所造業力所招。非妻子等所能與奪。如是類業必招自果。必不可貨易。無罣礙智名自業智力。言第三靜慮者。謂十力中定力當第三故。非謂四靜慮中第三禪也。解脱者以解脱是定果故。亦定力攝。正理云。又佛自說力相言。苾芻諦聽。佛於靜慮解脱等持等至雜染清淨安立皆如實知。乃至廣說。言根上下力者。謂如實知諸有情類能逮勝法根品差別無罣礙智名根上下力。雖有中根而待勝劣攝故不別顯。乃至斷善根者總相續中亦有去來信等善法故。言種種性者。謂諸有情類前際無始數習所成志性隨眠及諸法性種種差別無罣礙如實而知名爲性力。言四力九智爲體者。謂通漏無漏故。故通九智。緣有爲故不通滅智。言一切諸行皆能趣果者。正理釋云。此意顯佛能如實知趣生死行趣涅槃行。趣生死中趣地獄乃至趣天趣。一一復有多種。趣涅槃行有三乘別趣。一一中復有多種。依總說一遍行名。以上釋名 若謂已下出體。言能知過去宿住事者。正理釋云。此謂如實知自他過去宿住差別無罣礙智名第八力。能知衆生死此生彼

者。正理云。若如實知諸有情類彼於未來世諸有情相續生死無罣礙智名第九力。廣辯此二如六通中。出漏盡體中前言六智者。謂滅智法智類智盡智無生智俗智。以此六智俱能緣擇滅故。顯宗云。此後三力即是三通。以六通中此三殊勝。在無學位立爲三明。在如來身亦名爲力。神境天耳設在佛身亦無大用。故不名力。已上皆具釋名出體。尋章可見。自下義門分別。言二力依四靜慮者。第一依地門。謂此二力五通性故必根本地。餘智通十一地者。謂不要在定地起故通欲界餘地。可知。言男子佛身者。第二依身門。雖即佛身亦是男子。然所對治故名言之。餘聖不然者。簡二乘人。不得名力。如佛在世時有一人誓多門首求度出家。舍利子等觀見此人八萬劫來未種解脫分善。以無出家因緣故捨而不度。其人歎求度不捨。後佛來見度令出家。說法獲果。舍利子等恠而請問。佛告彼曰。我昔過去於那伽羅國。共此國人掃灑衢嚴諸供具。欲請定光如來供養時。求度人入城賣柴。因知此事遂即發願。我更取柴得錢供養。至彼山中遂被虫食。臨欲命終稱彼佛名號忘不憶。乃至南無城中欲所迎者。此即名爲種解脫分善。雖昔起善由時遠故舍利子等而不能知。又不能知鷹所逐鴿前後二際生多少等。廣如智論。緣長不述。問。聲聞極遲但六十劫。如何八萬劫外不入聖耶。答。六十劫者據相續修。若有間斷無妨多劫。

從此第二明身力。論云。如是諸佛遍於所知心力無邊。云何身力。頌曰。

身那羅延力　或節節皆然　象等七十增　此觸處爲性

釋曰。身那羅延力者。佛生身力等那羅延。此云人種神。或節節皆然者。或言表有餘師說。佛身支節一一皆具那羅延力。大德法救說。諸如來身力無邊猶如心力。大覺獨覺及轉輪王支節相連有差別者。諸佛世尊似龍盤結。獨覺似鉤鏁。輪王似相鉤。故三相望力有勝劣。象等七十增者。明那羅延力量也。象等七力十十倍增。一十凡象力當一香象力。二十香象力當一摩訶諾健那力。此云大露形神。三十摩訶諾健那力當一鉢羅塞建提力。此云勝蘊神。四十鉢羅塞建提力當一伐浪伽力。此云妙支神。五十伐浪伽力當一遮努羅力。此云執持神。六十遮努羅力當一那羅延力。故象等七十十倍增名那羅延力也。此觸處爲性者。如是身力觸處爲體。謂所觸中大種差別。（冠註論本第二十七右）

【暉鈔】卷下末十四左　人種者。先是人。後作神。或父母隨一是人。一是非人也。第三說身力無邊。若不爾如何能任持無邊心力也。觸處者。婆沙有五說。評家能造所造觸和合是爲身體。若不和合即身力劣。有說。重觸爲體。以有力者重故。又有說。澁觸爲體。以有力身澁故。又有說。能造四大爲性。四大平等即有力。不平等即力劣。又有說。所造七觸外別有所造恒觸爲性。此論同第四第

五說。疏言所觸中大種差別同第五說也。前輪王取銅銀輪王。若金轉輪王與獨覺無別。又言。凡象即是西方凡常用者香象即戰時用。

【麟記】論本第二十七左三　明身力中總有三說。初等那羅延。次節節皆爾。第三身力無邊。若不爾者則不能持無邊心力。言人種神者。准七百歲云。那羅翻為人。延那翻為生本。謂人生本。即大梵王是也。外道謂。一切人皆以梵王生故故曰也。輪王相鉤者。准婆沙云。支節相鉤說銅輪王。若據金輪骨節連鎖。言凡象者。西國凡常受用之象。香象者。西國別有一類好象名為香象。擬戰時用。故象等七十十倍增者。結數也。此七校量皆唯增十。論云。有說。前六十十倍增。敵那羅延半身之力也。此力一倍成那羅延。論云。評云。於所說中唯多應理。言所觸中大種差別者。所觸簡能觸。觸是身故。謂大種勝名為身力。異餘大種故名差別。婆沙有說。地增名身力。有說。重增。評家云。四大種及所造觸俱是身力。謂若調和俱名身力。若不調和俱名身劣。

從此第二明四無畏。論云。四無畏相差別云何。頌曰。

四無畏如次　初十二七力

釋曰。四無畏者。一正等覺無畏。十智為體。猶如初力。釋初字也一漏永盡無畏。或六智或十智為體。如第十力。釋十字也三說障法無畏。八智為體。如第二力。釋二字也四說出苦道無畏。或九智或十智為體。如第七力。釋

七字也。正等覺無畏者。謂佛自言。我於諸法正等覺者。若有世間沙門梵志天魔梵等。依法立難言佛如來於如是法非正等覺。無有是處。設當有者。我於是事正見無畏故得安穩無怖無畏。漏永盡者。謂佛自言。我於諸漏已得永盡。若沙門等依法立難言佛於漏未得永盡。佛爲通釋無怖畏故。說障法無畏者。佛說染法必能爲障。若外道難言染非能障。佛爲通釋無怖畏故。說出苦道無畏者。佛說修道必能出苦。若外難言道非出苦。佛爲通釋無怖畏故。答難無懼故名無畏。

（冠註論本第二十七左四）

【暉鈔】卷下末三十五右　依法者。依佛正覺法立難。沙門即四沙門。梵志出家外道。天魔即六欲天主。梵等即梵衆等天也。正等覺難者。世尊正覺一切皆知。比丘造罪佛既自知。何要問彼。又佛在室內問阿難。外有雨等。通云。爲令餘人於事審諦。世尊大智尙問。況餘人不問耶。無由者。由是因由。有無由難佛。失正見故。漏求盡者。受語勢白。惡馬調達。通云。勢白如慧馬。調達如惡馬。須苦治故。說障者。如初二果人有妻子。如何得聖果。通云。邪行障離欲第三果。不障初二果。斯有何失也。說出苦道者。如蓮華色尼何故被打眼精出。舍利子消渴病。羅云乞食不得等。通云。由有苦依。是過

去業。未來必不受也。或云。是示現受苦。令諸有情起出離心故也。無畏智爲體者。由有智故。不怖懼他。故名無畏。與力別者。力降天魔。無畏破外道。體與力同。與不屈伏爲因名力。與怯懼爲因名無畏也。謂顯如來三德滿故立四無畏。第一無畏智德。第二無畏斷德。後二恩德。問。無畏得已以智爲體。畏應得以無智爲體。答。智與衆多法爲對治。智能治疑。疑不得以無智爲體。智能治於畏。畏不得以無智爲體。智得與無畏爲體也。

【麟記】論本第二十七右四　言如第二力者。謂障法是苦集。如前第二業異熟力。如前說。出苦道無畏如第七力者。謂如遍趣力前中通取生死及趣涅槃。此中唯取趣涅槃行。通漏無漏道皆能趣涅槃故。或約能趣。卽九智爲體。若兼所趣卽通十智。言正等覺者。佛於諸法等皆覺知無有不知名正等覺。言依法立難者。外設難云。佛問聞阿難天雨不。鳥何以鳴。諸比丘住上安樂不。於上諸法現皆不知。如何說言是正等覺。名依法立難。佛答意云。問阿難者令審諦故知問。尙何況不知。爲諸比丘作軌則故。言正見無由者。雖被外難心生正見。無有因屈伏而生畏懼也。由謂因由。故大般若云正見無因。言佛於漏盡者。外難云。如何罵調達。瞋也 慰語羅云。貪也 既有貪瞋。云何漏盡。佛爲通釋者。言調達剛强故呵罵之。羅云調順故須輭語。此皆示相也。難云。染非爲障者。染謂煩惱等必障聖道也 外難云。如初二果許有自妻。故知染法不障聖道。佛爲通釋者。言聖道有二。一謂聖道。二離欲道。於自妻非梵行者。但障離欲道。通障漏無漏也 不障聖道也。若邪行者。俱障二道。若外難云。道非於苦者。外設難云。加留陀夷誤之糞壞。央掘王火焚燒。此旣得道何爲彼苦。佛爲通釋者。言加留示現爲化衆生。央掘亦然。有釋云。未得羅漢猶是有學。必定當得無學。故言羅漢。

此是有學業招。無學不爾。

從此第三明三念住。論云。佛三念住相別云何。頌曰。

三念住念慧　緣順違俱境

釋曰。三念住者以念慧爲體。一緣順境不生歡喜念住。謂有弟子一向敬佛。如來緣之不生歡喜。捨而安住正念正智。名第一念住。第二緣違境不生憂戚念住。謂有弟子不恭敬佛。如來緣之不生憂戚。捨而安住正念正智。名第二念住。第三緣順違境不生歡戚念住。謂有弟子。一類敬佛。一類不敬。如來緣之不生歡戚。捨而安住正念正智。名第三念住。頌言俱者即順違俱也。（冠註論本第二十七右六）

【暉鈔】卷下末三十六右　問。佛說法時衆生不敬。應無三念住。即世尊說法應失根器。答。世尊說法欲令人解之。人若不解即天解之。人不解故。念住有三。天得解故。無不應根器失。諸大聲聞雖有三念住。一以非斷習故。二以非奇特故不立。

【麟記】論本第二十七左五　言有弟子一向敬佛者。如梅檀塗土瓦等。不敬如刀被右脇等。緣此二境不生憂喜。正理傳云。由安住正念正知於三境中不生歎戚。

從此第四明大悲。論云。諸佛大悲云何相別。頌曰。

　大悲唯俗智　資糧行相境　平等上品故　異悲由八因

釋曰。如來大悲俗智爲體。以緣一切有情事境界故。問。此大悲名依何義立。答。由五義故。一資糧大。謂大福德智慧資糧所成辨故。二行相大。謂此力能於三苦境作行相故。三所緣大。釋頌境字。謂是總以三界有情爲所緣故。四平等大。謂普利樂諸有情故。五上品大。更無餘悲能齊此故。此與悲異。由八種因。一由自性異。大悲以無癡爲體。悲以無瞋爲體。二由行相異。大悲作三苦行相。悲唯作苦苦行相。三由所緣異。大悲緣三界。悲唯緣欲界也。四由依地異。大悲依第四禪。悲依四靜慮。五由依身異。大悲依佛身。悲依二乘身。六由證得異。大悲離有頂證。悲離欲界證。七由救濟異。大悲救濟事成。悲唯希望救濟故。八由哀愍異。大悲哀愍平等。悲哀愍不平等故。（冠註論本第二十七右）

【麟記】論本第二十七左五　大悲俗智爲體者。以緣事故。若異此者則不能緣一切有情。亦不能作三

苦行相。如共有悲無嗔爲性。唯緣欲界有情作苦苦行相故。

從此第五明佛同異。論云。已辯佛德異餘有情。諸佛相望法等不。頌曰。

由資糧法身　利他佛相似　壽種姓量等　諸佛有差別

釋曰。謂佛三等。一由資糧等圓滿故。二由法身等成辨故。三由利他等究竟故。約壽種姓身量等殊佛有差別。言壽別者。謂佛壽有長短。言種別者。謂佛有生刹帝利種有生婆羅門種。言姓別者。謂佛有姓喬答摩有姓迦葉婆等。言量別者。謂佛身有長丈六有長千尺等。頌言等者。謂顯佛法住久近等故。如是別者所化有情機宜別故。佛有三德不可思議。一因圓德。二果圓德。三恩圓德。因圓德者復有四種。一無餘修。福德智慧修無遺故。二長時修。三阿僧祇耶修無倦故。三無間修。刹那刹那時無癈故。四尊重修。恭敬所學修無慢故。次果圓德復有四種。一智圓德。二斷圓德。三威勢圓德。三色身圓德。智圓德中復

有四種。一無師智。自覺悟故。二一切智。照眞理故。三一切種智。照俗事故。四無功用智。任運起故。斷圓德中亦有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四並習斷。威勢圓德亦有四種。一難化必能化。二答難必決疑。三立教必出離。四惡黨必能伏。色身圓德亦有四種。一具衆相。二具隨好。三具大力。四內身骨堅越金剛。外發神光踰百千日。後恩圓德亦有四種。一能令永解脫三惡趣爲三也二令出善趣生死復爲一也故名爲四。又解。安置善趣爲一。安置三乘爲三。故名爲四。總說如來圓德如是。若別分析則有無邊。唯佛世尊能知能說。諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓。彼由一念極重信心轉滅無邊不定惡業攝受人天殊勝涅槃。故說如來出興於世爲諸智者無上福田。如薄伽梵自說頌曰。若於佛福田。能殖少分善。初獲勝善趣。後必得涅槃。（冠註論本第二十七 六右）

【暉鈔】卷下末 三十六右　梵云喬答摩。是刹帝利中一姓。舊云瞿曇訛也。昔曾聞。彼昔刹帝利種被賊簒位。

父死其子仙人貪種將養。後太史奏曰。刹帝利有星出。王敎人捉得。令鏘身示人。後仙人至不見此子。觀知此處便知不活。遙勸小兒令起世情。仙現化密雲爲其掩障。雨細霑灑。暫令息苦飢。現一女人以動其根。小兒緣此泄精。仙人收以牛糞裹之置甘蔗園內。日光照觸團開生一小兒形容殊妙。後長爲王。因此號爲日種牛糞種地種也。迦葉婆羅門中一姓。身長千尺。正法千年或七日也。煩惱斷得擇滅。定障斷卽二無知得非擇滅。畢竟斷卽前二不退也。

【麟記】論本第二十七左五　言資糧大者。謂三無數刧修福智爲資糧故。言三苦者。卽苦苦壞苦行苦也。言悲哀愍不平等者。唯苦苦中拔苦與樂故。言資糧等者。三世諸佛皆三無數刧修菩提資糧故。言法身等者。謂皆具五分法身故。言壽量長短者。如釋迦壽百歲。彌勒壽八萬歲等。言刹帝利有生婆羅門者。西域記云。若夫族姓殊者有四流焉。一曰婆羅門。淨行也 守道居貞潔白其操。二曰刹帝利。王種也。昔云刹利者略也。君臨仁庶爲志。三曰吠奢。有云。略奢。訛也。商賈也。貿遷有無逐利遠近。四云戍陀羅。有云首陀。訛。農人。肆力疇壠勞勤稼穡。凡茲四姓淸濁殊流。婚娶不通。擧伏異路而族姓別。本支名姓。末支名姓。種猶是總。姓乃是別。一種之中有多姓故。如佛是刹帝利種。姓喬答摩。卽刹帝利中之一姓也　言喬答摩者。喬中所出名喬答摩也。昔云瞿曇訛也。曾聞往昔刹帝種姓被賊簒位。父死子逃。有仙仁慈收其子養。意欲令種不絕後嗣。後漸長大。有瞻星者。白彼怨王。刹帝利種還有星生。怨王出賞募令人投仙行去。後遂被捉獲將送怨王。怨王遂令鏘身令罪。仙還所止不見少兒。觀知所在來至其所。知不可活。遙勸小兒令起世情。冀留遺體。小兒苦惱有志不從。仙化密雲爲其掩障細雨霑灑暫息苦飢。現一女人動其欲想。小兒緣此泄精於地。仙以牛糞承裹而歸。致

卄蔗園中。因日光照觸間。糞團開剖生一男子。形容殊妙。後長爲王。因以相傳爲牛糞種。或名地種。或名日種。言迦葉波者。此云飮光。即婆羅門中之一姓也。有長丈六有長千尺者。謂釋迦長丈六。彌勒千尺。法住久近者。有佛法住世七日。有住千歲。有住刧等。佛有三德者。謂相約不過此三。下於三中分於多種。因前義便略明佛法。勸人修學。言尊重修者。恭敬所學無所顧惜。修無慢故。一切智照眞理者。謂緣眞諦之理智亦名根本智。一切種照俗事者。謂照世俗智。一切種差別之事名一切種。此是後得智。有說。根本智名一切種。謂與後得爲種故。後得名一切智。以照一切俗事故。無功用智者。即前二智不待加行任運而起名無功用智。一切煩惱斷者。此與二乘同。三乘無學同斷一切煩惱故。然異菩薩。一切定障斷者。簡異二乘。以無量三摩地菩薩。二乘不得故。言畢竟斷者。顯不退。言並習斷者。謂斷習氣。二種無知皆永盡故。亦異二乘。二乘未斷習氣故。威勢圓德有二四種。初四明神變難思。後四明調物必果刻。事略不敘。前四今具述之。故論云。一於外境化變住持自在威勢。二於壽量若促若延自在威勢。三於空障極遠速行小大相入自在威勢。四令世間花菓等物種種本性法爾轉勝希奇威勢。後四如章。言相者即三十二相。好謂八十隨好。具大力者。如上明那羅延力等。此明果圓總成四十六種。若更開威勢亦四。成二十種果法不思議。已上總名不共法者。唯佛獨有。非共二乘故名不共。

從此第二明共功德。就中有二。一總標名。二別解釋。且總標者。論云。已說如來不共功德。共功德今當辯。頌曰。

復有餘佛法　共餘聖異生　謂無諍願智　無礙解等德

釋曰。復有佛法。與餘聖者及異生共。謂無諍願智四無礙解。此三二乘亦有。五通靜慮四無色八等至三等持四無量八解脫十徧處等異生亦有。雖佛功德超過一切。然依類同故說爲共。(冠註論本第二十七右九)

【暉鈔】卷下末三十六左　共德約名體同。作用勝劣有殊。

【麟記】論本第二十七左七　八解脫異生亦有者。雖不具八然亦名有。

從此第二別解釋。就中二。一明共聖德。二明共凡德。就共聖德中四。一明無諍行。二明願智。三明無礙解。四明依邊際定力得。且初無諍者。論云。且辯無諍者。頌曰。

無諍世俗智　後靜慮不動　三洲緣未生　欲界有事惑

釋曰。無諍世俗智者。煩惱名諍。謂阿羅漢觀有情苦由煩惱生。恐他煩惱復緣己生。故思引發。如是相續此智生時。令他有情不緣己身生貪瞋等。息煩惱諍得無諍名。此行但以俗智爲體。後靜慮不動者。

此無諍行依第四禪發。樂通行中此最勝故。言不動者六無學中唯不動性有無諍智。退法等五不能自防。況能息他諸煩惱諍。故唯不動。三洲緣未生者。唯人三洲有無諍智。緣未生者。緣未來惑令不起故。欲界有事惑者。謂緣未生迷事煩惱。諸無事惑不可遮防。內起隨應總緣境故。（冠註論本第二十七左九）

【暉鈔】卷下末（三十六左） 梵云阿蘭那行。此云無諍行。謂無學得宿住智知過去生死。由於自他身起煩惱。我於煩惱身上起煩惱尚招生死。況於我無煩惱身起煩惱。即重明日欲於其處乞食等。先發願。彼處有情明日莫於我身起諸煩惱。便入勝定。定力息彼煩惱不生也。諍有三。一蘊。二言。三煩惱。即息迷事煩惱諍也。

【麟記】論本第二十七（左七） 言無諍者。梵名阿蘭那。（此云無諍） 汎明其諍。總有三種。一蘊。二言。三煩惱。諍如前已辯。今此無諍唯止煩惱。多第三諍。言觀有情苦者明行相也。正理論云。有阿羅漢。憶昔多生受雜類身發自他惑。由斯相續受非愛果。便作是念。有煩惱身緣之起惑尚招苦果。況離煩惱具勝德身。思已發生如是相智。由此方便令他有情不緣己身生貪瞋等。又准婆沙。羅漢由修五因緣故則能令彼不起煩惱。一觀威儀。謂行住座臥不令他起嫌故。二觀應說法不應說法。三觀應受不應受。四觀察住處。（有處雖安穩豊住。資具若盡。於已起善。或亦名應住。）五觀察里巷爲乞食故。

將入城邑先觀里巷。此中男女勿有因我起煩惱等。唯三洲人者。謂極猛利故。言緣未生者。已起之惑不可轉故。唯緣欲界。謂由欲惑能招三惡趣諸苦。意令有情離惡生苦故。唯欲惑令不起也。諸無事惑不可遮防者。謂簡息見惑唯止修惑。言內起隨應總緣境者。釋不能遮見惑也。謂見所斷惑唯於內門總相緣境。既不剩緣己身而起。何有己智能遮防哉。

從此第二明願智。論云。辯無諍已。次辯願智。頌曰。

願智能遍緣　餘如無諍說。

釋曰。以願爲先引妙智起如願而了故名願智。此智出體依地種性及所依身與無諍同。唯所緣別。願智徧緣一切法故。（冠註論本第二十七左十）

【暉鈔】卷下末三十七右　問。宿住智與願智何別。他心智知現在與知現在願智何別。答。宿住智知過去欲色有漏五蘊。總緣不明。願智知三界漏無漏五蘊四蘊。總緣別緣分明。他心智知現在他身。唯自相不明。願智知自他身。共相分明也。

【麟記】論本第二十七左八　言以願爲先者。論云。諸有情類欲起此願智時。先發誠願求知彼境。便入邊際第四靜慮爲加行。從此無間隨所入定勢力勝劣。如先願力引正智起。於所求境皆如實知。故名願智。此智出體與無諍同者。謂同俗智爲性。故依第四禪。不動性。依三洲等。唯所緣別者。謂此緣三界三世一切法。無諍但緣欲界未生等也。

從此第三明無礙解。論云。已辯願智。無礙解者。頌曰。

無礙解有四　謂法義詞辯　名義言說道　無退智爲性
法詞唯俗智　五二地爲依　義十六辯九　皆依一切地
但得必具四　餘如無諍說

釋曰。無礙解有四謂法義詞辯者。一法無礙解。二義無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。名義言說道無退智爲性者。出體也。謂無退智緣能詮名名法無礙解。名句文三總說爲名。此名句文持所說義。及生物解。故說名爲法。又無退智緣所詮義名義無礙解。又無退智緣方言詞立爲詞無礙解。又無退智緣契正理無滯言說。及緣自在定慧二道名辯無礙解。無滯言說名之爲辯。定慧二道能起辯說。道是辯因故亦名辯。是利根故名無退智。智緣名等決斷無礙名無礙解。故四無礙以無退智爲體也。法詞唯俗智者。此二無礙緣名身等及世言詞事境界故唯俗智攝。五二地爲依者。法無礙解通依五地。謂欲界四靜慮也。無色界中無

名等故。詞無礙解唯依二地。謂欲界初靜慮也。二禪已上以無尋伺故。義無礙解或十智或六智爲體。謂若諸法皆名爲義十智爲體。若唯涅槃名爲義者六智爲體。如漏盡通說。辯無礙解九智爲體。唯除滅智。謂辯無礙緣說道故。皆依一切地者。此義及辯二無礙解通依一切地起。謂九地也。但得必具四者。隨得一時必皆具四。餘如無諍說者。此四無礙依不動性。依三洲身。如無諍說。（冠註論本第二十七右十二）

【暉鈔】卷下末三十七右　四無礙解。法詞等是境。智於境中無礙。無礙即解。解即智也。名召法勝故頌舉之具足知名句文三也。若爾名等即義。如何不名義。答。所詮勝義是名義。名等緣多法故不名義也。詞二地法五地者。詞二地據聲法。五地通上三定據。有緣名等智說有也。法無礙婆沙四說二評文。一說隨語二地。一說隨身五地。評取前說。後二說。一說欲色界。一說通三界。評取前說。深法師會兩說云。後評即是。前評不可。一論有二評文。意即不許通無色界。語業既唯二地。名等亦然。名等隨語二地。若隨身五地也。今取能緣義及辯等智故通九地。四皆加行得。以習佛語爲加行。所緣體性。依地與無諍別。餘與無諍同。

【麟記】論本第二十七右九　名句文三總說爲名者。謂雖別相有名句殊。今約總相同能詮表故總說爲名也。緣所詮者、謂此但取依語起名名所顯義。非取汎爾心之所行說名爲義。緣方言詞者。正理

論云。若無退智緣諸方域俗聖言詞立爲第三。卽能了知世俗語典於諸方域種種差別。又無退智至定慧二道者。能正宣揚善應物機不違勝義所有言說名爲正理。無滯言詞不待處時辯析自在名無滯言說。及諸所有已得功德。不由加行任運現前自在功能名定慧二道。起辯說者。由有此道故善應物機能無滯言說也。言一無礙緣名身相者。法緣能詮名等。詞緣諸方言詞。並是世俗事境故。十智中唯是世俗。言法無礙解通依五地者。婆沙總有三說。然無評家。初云。法無礙依二地。第二通五地。第三通七地。欲界未至中間四禪。今此同第二說。舊云。初說約名隨語繫。故與詞同。第二說名隨身繫。故通上地。唯除無色。新云。唯彼名屬聲爲正。第二靜慮已上雖無名身等。而有能別緣下名等。故有法無礙解。無色界無名等。又不能別緣下名等。故無法無礙解。二禪已上無尋伺者。以尋伺二是語言因。二禪已上既無尋伺故無語言。舊云。以緣詞難故唯自地。問。法詞以名言爲境。何故依地二五不同耶。答。詞無礙解緣麤動。上地寂靜故無。法無礙解緣微細。上地寂靜許緣法故二差別。問。法詞二種並依於聲。何緣麤細有別。答。雖同依聲。然世俗言詞是麤。名句是細也。六智爲體者。除苦集道他心智。以緣有爲故。除滅智者。滅非言說故。言通依一切地者。正理云。辯無礙解於說道中許隨緣一皆得起故通依諸地。亦無有失。言但得必具四者。謂第四邊際定時四無礙解必皆得也。論云。傳說此四無礙解生如次貫習算計佛語聲明因明爲前加行。若於四處未得善巧。必不能生無礙解故。論主釋云。無礙解生唯學佛語能爲加行。論主意一佛語中具有四故。

從此第四明依邊際定得。論云。如是所說無諍行等。頌曰。

六依邊際得　邊際六後定　遍順至究竟　佛餘加行得

釋曰。六依邊際得者。無諍願智四無礙解此六皆依邊際定得。邊際六者。此邊際定體有六種。謂四無礙無諍願智此六除詞更加延促壽等邊際。故體成六。謂無諍邊際乃至延促等邊際也。詞無礙解雖依第四邊際定發。體是欲界初靜慮攝。故詞無礙解非邊際體。後定者。第四定也。此明邊際唯依第四禪故。遍順至究竟者。釋邊際名也。從一切地遍所隨順增至究竟故名邊際。謂從欲界加行善心入初靜慮。次第順入乃至有頂。復從有頂入無所有處。次第逆入乃至欲界。復從欲界次第順入。展轉乃至第四靜慮。名一切地遍所隨順。謂專修習第四靜慮。從下至中。從中至上。如是三品復各分三。上上品生名至究竟。如是靜慮得邊際名。此中邊言顯無越義。勝無越此故名爲邊。際言爲顯類義極義。如說一頌有四句故名爲四際顯類義也。如說涅槃名爲實際顯極義也。佛餘加行得者。此邊際定佛離染得。所餘聖者唯加行得。（冠註論本第

二十七右十三）

【暉鈔】巻下末三十七左　邊際定是因。因定引此六生。六是果。此無諍等六依第四定成。爲六際。此六定是流類。如一頌四句。爲句之流類也。能緣詞無礙解依第四定。發詞體卽欲界初定攝也。九品一遍爲下下。兩遍爲下中。乃至九遍爲上上品也。

【麟記】論本第二十七左十　此六皆依邊際定得者。謂六種皆依第四定所引發也。此六除詞者。謂詞是尋伺地有故。雖依彼發體非彼繫收。釋邊際名中。初釋邊名。次釋際義。邊顯最勝無越故。際顯極義者。謂此定中有種類相似義故。如一頌有四句名四際者。謂有四際分故。或一界有四海分齊。皆是種類相似義也。顯極義者又如說金剛實際。實際亦名極義。謂由此義定是最勝類中最極殊勝功德。多引生樂通行中此最勝故。

從此第二明共凡德。就中分六。一明六通。二辯三明。三明三示導。四別明神境。五別釋眼耳。六明通種類。且第一明六通者。論云。已辯前三唯共餘聖功德。於中亦共凡德且應辯通。頌曰。

通六謂神境　天眼耳他心　宿住漏盡通　解脫道慧攝
四俗他心五　漏盡通如力　五依四靜慮　自下地爲境
聲聞麟喩佛　二三千無數　未曾由加行　曾修離染得

念住初三身。　他心三餘四。　天眼耳無記。　餘四通唯善。

釋曰。初三句者標列六通。一神境智證通。神謂等持。境謂行化。智證神境無擁名通。二天眼智證通。三天耳智證通。天眼天耳所依根也。智是二識相應慧體。智證於境無擁名通。四他心智證通。智證他心無擁名通。五宿住隨念智證通。於宿住事隨所憶念智證宿住無擁名通。六漏盡智證通。漏盡者擇滅也。智證漏盡無擁名通。或漏盡身中所有智證名漏盡智證通。解脫道慧攝者。出體也。此六神通解脫道攝慧爲其體。四俗他心五者。神境天眼天耳宿住。此之四通俗智爲體。他心智通五智爲體。謂法類道世俗他心。漏盡通如力者。漏盡智通如漏盡力。或六智或十智爲體。五依四靜慮者。前之五通依四靜慮。問。何緣此五不依無色。答。初三種通緣色爲境。他心智通初修之時以色爲門。謂欲修時先審觀己身心二相變異相隨。謂心喜怒形之於色。後復觀他身心二相。由此加行後得他心。於他心等能如實知。若宿住通漸次憶念

分位差別。謂憶前念。漸復逆觀於此生身十位差別。次第而憶。乃至能憶中有已前一念之心。名宿住通加行成就。根本成時能憶過去生中某處某姓種種事故。依無色地無如是能。又於無色觀減止增。五通必依止觀均地。未至等地觀增止減。以增地故亦無通。自下地爲境者。五通唯緣自下地境。如神境通於初禪發。能於初禪及下欲界行化自在。於上不然。勢力劣故。餘四通亦爾。聲聞麟喩佛一二三千無數者。諸大聲聞能於一千世界起神通用。麟覺能於二三千世界。佛能於無數世界神通自在。未曾由加行曾修離染得者。此明五通於無始來。若未曾得由加行得。曾已串習由離染得。念住初三身他心三餘四者。念住分別。初之三通唯身念住。緣色起故。他心智通唯三念住。不知色故無身念住。所餘宿住及漏盡通四念住攝。謂緣五蘊一切法故。天眼耳無記者。天眼耳二通無記性攝。以二通體是眼耳識相應慧故。謂眼耳識生得善者非異地起。若色界生得不能生定。今此二通與定相生。故二通

體唯無記性。四無記中通果無記。餘四通唯善者。除天眼耳所餘四通性皆是善。（冠註論本第二十七右十四）

【暉鈔】卷下末三十八右　六通釋名者。神據等持。境卽所化。四二塵。通卽證智。三法立名。從定發通。通能起化心化境名智證境也。他心卽境。通卽證智。加行立名。宿住卽過去五蘊是境。隨念卽心相應念。通卽是智。若涅槃名漏盡。漏盡卽是所證。通卽能證智。若漏盡身中起從所依及證智立名。前五通凡得。第六聖得。以少從多總名共凡德也。正理論云。解脫道者顯初出障。無擁名通。勝進道亦有也。宿住先觀此生十位。次方觀中有初心。卽名加行滿。以中有今生攝也。宿住憶曾經事者。未得淨居。如何能憶。答。曾憶有二。一見。二聞。淨居先聞也。六通加行者。神境思輕。天眼思色。天耳思聲。無色無此等用。無五通也。問。天眼見色。天眼通卽死生智明。死生智明如何知意等耶。答。謂天眼通能引有別勝智生能知意別等。與天眼通合立死生智明。天眼名死生智從果立名。若死生智名天眼通。卽就因立名也。問。天眼通卽死生智。如何天眼通知現在。死生智知未來。答。據眷屬說。天眼通眷屬緣未來。或對宿住緣未來也。死生智善。天眼通無記者。無記據根體及通體。善卽約眷屬說也。問。二識相應慧名通。天眼天耳如何通四定發。答。約眼耳根說四定發也。

【麟記】論本第二十七右十一　次共凡中漏盡通及三明三示導雖不共凡。然五通共故依總相說。故無有失。言神謂等持者。等持是定。由定能爲神變事。言智證於境無擁名通者。謂從定及境能證爲名。故名神境智證通。餘通雖亦依定。此通相顯偏標神名。天眼耳通從根及能證爲名。他心通者。

從加行及能證智爲名。亦宿住通者。謂宿昔已往之事。此通從境及相應並能證智爲名。名宿住隨信念智證通。漏盡通者。謂涅槃名漏盡。從所證及能證智爲名。若漏盡身名漏盡。從所依及能證爲名。言解脫道攝者。論喩云。如沙門果。解脫道言顯出障義。解云。非謂唯解脫道。今顯出障義。故知言之理實勝進道亦有也。四通唯俗智者。初三通緣色事故並世俗智。他心智通漏無漏故通五智。如前已辯。初三通唯緣色者。謂神境變化色香味觸故。天眼觀色天耳觀聲。故此三通皆別緣色。他心智通初修之時以色爲門者。此明他心通初假色爲門。後但緣心境。與前三不同也。言形之於色者。形現。謂隨喜怒之相現之於色。後得他心者。論云。由此加行漸次得成。成已不觀自心諸色。於他等者。等取心所。言憶前念者。謂先自觀察次前滅心。漸復逆觀者。謂向前逆觀名逆。言十位差別者。謂從老年觀乃至嬰孩及在胎中羯邏藍位差別之相。又論云。爲憶念他。加行亦爾。此通初起唯次第知。串習成時亦能超憶。其所憶事要曾領受。此上但明二通加行。准論具明餘三加行。故論云。修神境等前三通時。思輕 謂神憶思身輕擧 光 謂天眼思光明近作遠想 聲 天耳思聲近作遠相 以爲加行。成已自在隨所應爲。故此五通不依無色。以無色無五通加行故不依也 未至定等者。等取中間禪。亦以止觀不均故。餘四通亦爾者。謂天眼耳他心宿住並不能見聞。取上地境故。又論云。是故無能取無色界他心宿住爲二通境。言二千三千無數者。論云。即此五通於世界境作用廣狹諸聖不同。謂大聲聞麟喩 不言部行者。應同聲聞說也 大覺不極作意。如次能於一二三千諸世界境起行化等自在作用。若極作意。如次能於二千三千無數世界。今約極作意說故。言二千三千也。准摩耶經那律見三千也。由佛威加 未曾修加行者。約二乘說。論云。如是五通若有殊勝勢用猛利。從無始來曾未得者。由加行得。若曾串習無勝勢用。及彼種類由

離染得。若起現前皆由加行。佛於一切皆離染得。隨欲現前不由加行。緣色起故者。謂神境通緣外四處色香味觸。天眼緣色。天耳緣聲。故皆是身念住攝。宿住漏盡二通四念住攝者。准正理論。總觀前生分位差別唯是雜緣法念住攝。新云。此論通四。應約得修說。各不相違。又云。漏盡通應知漏盡力或法。不應定言四念住攝也。言二通無記性者。雖五識通三性受。然二通唯無記捨受相應。以本意唯欲取色聲等故。言眼耳識生得善者。是舊釋二通唯無記所以也。此中有二意。約云五識是生得善。生得善者不許異地起。今通既與二識相應。設許是善亦同彼釋。不得異地起。通既異地起。故知非善攝。次若色界已下。約定相生。證知非善。謂依定發通。還從定出故。言通果無記者。問。既慧是通。復何名果。答。即通是果。無擁義是通。從定生故名果。持業釋也。問。二通既是二識相應慧。眼耳二識唯在初定。二通何言依四靜慮耶。論有二釋。初云。隨根說故亦無有失。謂所依根四靜慮力所引起。即彼地攝。或此依通無間道說。通無間道依四地故。

從此第二辯三明。論云。如契經說無學三明。彼於六通以何為性。頌曰。

第五二六明　治三際愚故　後眞二假說　學有闇非明

釋曰。第五二六明者。第五宿住通是第一宿住智證明。第二天眼通是第二死生智證明。第六漏盡通是第三漏盡智證明。治三際愚故者。於六通

中唯三名明。謂能對治三際愚故。宿住智明治前際愚。死生智明治後際愚。漏盡智明治中際愚。後眞二假說者。此三明中後漏盡明容有是眞。通無漏故。前二名明。但是假說。以有漏故。學有闇非明者。有學身中雖有宿住及死生智不名明者。以彼身中有闇惑故。（冠註論本第二十七右十七）

【暉鈔】卷下末三十九右　問。何故六通立三爲明。答。宿住緣過去。死生緣未來。漏盡忻涅槃。故三有勝用。故立爲明。復次宿住智明引空定。死生智明引無願定。漏盡智明引無想定。故立三爲明。智證卽明也。容有是眞者。若以十智爲體。世俗是有漏。他心通漏無漏。餘八智皆無漏故言容也。

【麟記】論本第二十七左十三　唯三名明者。由此三能照了三際事故。遣際三際愚惑偏名明。故正理云。又宿住通憶念前際自他苦事。死生智通觀察後際自他身苦事。由此厭背生死衆苦起。漏盡通觀涅槃樂故。唯三種偏立爲明。漏盡治中際愚者。謂由明智斷現在惑。故名治中際愚。故婆沙問云。何故六通唯三立明。答。有勝用故。宿住厭前際。死生厭後際。漏盡忻涅槃。言容有是眞者。謂於無學中若無漏者是無學法故名眞。若有漏者是非學法。卽漏盡一分通有漏。一分是無漏故言容有。言有闇惑者。謂學人斷惑未盡故。雖有暫時伏惑。愚暗復還被蔽故不名明。要暗永盡方名明故。

從此第三明三示導。論云。契經說。有三種示導。彼於六通以何爲體。

頌曰。

第一四六導　教誡導爲尊　定由通所成　引利樂果故。

釋曰。第一四六導者。第一神境通名第一神變示導。第四他心通名第二記心示導。第六漏盡通名第三教誡示導。能示能導得示導名故。教誡導爲尊者。三示導中教誡示導最爲尊勝。定由通所成者。教誡示導定由第六漏盡通成。故最爲尊。前二示導呪藥亦成。非定由通故非勝也。如有呪術名健馱利。此云持地也　持此便能騰空自在。復有呪術名伊刹尼。此云觀察　持此便能知他心念。引利樂果故者。教誡示導以能如實方便說法故。能令他引當利益果　人天果也　及安樂果。涅槃果也　前二示導無此勝能。由是故教誡最爲尊勝也。（冠註論本第二十七右十八）

【暉鈔】卷下末三十九右　示導者。示即顯示眞教。導者導引。令入正法。神變現通令發心。記心記彼心中念善惡事令信。此皆令發心。教誡與說法名示導也。健馱梨。眞諦云。有女天名健馱梨。從所說人爲名。或是國名。此國出此也。伊刹尼是論名。路形外道造論有此呪。從出處爲名也。

【麟記】論本第二十七右十四　言能示導者。示謂顯示教示之異名。導謂導引教道之異目。論云。唯此三

種引所化生令初發心最爲殊勝。又唯此三令於佛法如次歸伏信受修行得示導名。餘三不爾。健駄梨者。舊云。是國名。此國所生故。又眞諦云。有女天名健駄梨。翻爲持地呪。從此說人得名。音義云。謂女爲聲呼之。國男聲稱健駄邏也。伊利尼者。眞諦云。是論名。謂露形外道師所造。翻爲觀察時。此呪從所出論爲名。此二既非修得。而亦能有變化知他心。故知二導非是殊勝。

從此第四別明神境。就中二。一正明神境。二明能所化。且正明神境者。論云。神境二言爲目何義。頌曰。

神體謂等持　境二謂行化　行三意勢佛　運身勝解通
化二謂欲色　四二外處性　此各有二種　謂似自他身

釋曰。神體謂等持者。神名所目唯勝等持。由此能爲神變事故。境二謂行化者。神變名境。境有二種。一行二化。行三意勢佛運身勝解通者。釋行境也。行有三種。一者運身。謂乘空行猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方作近思惟。便能速至。三者意勢。謂極遠方擧心即至。此勢如意。得意勢名。意勢唯佛。運身勝解亦通二乘。化二謂欲色四二外處性者。釋化境也。化有二種。一欲界化。二色界化。欲界化四。謂四外處色香

味觸名欲界化。色界化二。所謂色觸名色界化。以色界中無香味故。此各有二種。謂似自他身者。此二界化各有二種。一似自身化。二似他身化。身在欲界化有四種。謂作欲界自他二化。及作色界自他二化。身在色界化亦有四種。如欲界說。故總成八。（冠註論本第二十七右十九）

【暉鈔】卷下末三十九左　行三意勢佛運身勝解。此三是卽質化。如馬勝往上界化色觸二塵爲所依地及籠此身。梵王來欲界化四塵爲所依地及籠此身下界方得見也。問。擧意卽至者。如前文度一極微名一念。如何遠方能卽至。答。正理論云。如日舒光卽能頓至。若不爾者中間斷絕行義不成。擧心卽現大身至彼。如無邊身菩薩等。運身勝解通二乘凡夫。四二外處性。此八化說離質。問。身在色界作欲界化化香味不。又身在欲界作色界化化幾塵。答。婆沙說。色界作欲界化化香味不。若化不有成就香味失。答。無成就失。化而不成就。不與五根合。如身外衣服等。一說不化。前文說卽質化。亦准此說。小乘唯不能化前人爲畜等也。

【麟記】論本第二十七左十四　神體謂等持者。正理云。而契經說。神果名義。意爲擧麤以顯細故。又顯勝等持是彼近因故。然神變事體實非神。廣如前辯。諸神變事說名爲境。前言靈妙德者如正理會之。一行二化者。行謂不變本形。化謂變化異狀。意勢唯佛者。故論云。謂我世尊神通迅速隨方遠近擧心卽至。由此世尊作如是說。諸佛境界不可思議。故意勢行唯世尊有。勝解兼餘聖。運身併異

生。正理云。如日舒光。蘊流亦爾。能頓至遠故說爲行。若謂不然。此沒彼出。中間既斷。行義應無。或佛威神不思議故。擧心即至。不可測量。言似自他身者。准此似言。如化外四境。似自他身。准論名屬自他身者。新云。於自身上化名屬自身化。若化外人名屬他身化。又自身有即質化。如梵王下聽法。或離質化。如結巾爲羊等名化。身在色界亦四種者。謂化色界自他。及化欲界自他二。又論云。若生在色界作欲界化。如何不有成香味失。如衣嚴具作而不成。

從此第二明能所化。論云。化作化事。爲即是通。問也不爾。答也云何。徵也是通之果。答此能化心從神境通能化生是通果也。此有幾種差別云何。頌曰。

能化心十四　定果二至五　如所依定得　從淨自生二
化事由自地　語通由自下　化身與化主　語必俱非佛
先立願留身　後起餘心語　有死留堅體　餘說無留義
初多心一化　成滿此相違　修得無記攝　餘得通三性

釋曰。能化心十四定果二至五者。從神境通生變化心總有十四。謂初定果有二。二定果有三。三定果有四。第四定果有五。且依初禪有二化心。一欲界攝。謂初禪作欲界化也。二初禪攝。謂初禪作初禪化也。第二

靜慮有三化心。二種如前。加第二禪化也。第三靜慮有四化心。三種如前。加第三禪化。第四靜慮有五化心。四種如前。加第四禪化。諸果化心依自上地。必無依下。如初禪化依初禪名自。依二禪等名之爲上。二禪等化不依初禪。故無依下。下地定心不生上果者。謂勢力劣故。如所依定得者。如得初禪定必得初禪化。乃至得第四禪定必得第四定化。以果化心與所依定俱時得故。從淨自生二者。淨者善靜慮也。自者化心也。此能化心一從淨生二從自生。又此化心能生二心。謂生淨心及生化心。謂從靜慮起能化心。此心必無直出觀義。且從淨定地起初化心。此後後化心從自類化心生。最後化心還生淨定故。此化心從二心生能生二心。化事由自地者。化前境事由自地心。如化四境是欲化心。化初禪境是初禪化心。必無異地化心生起異地化事故。語通由自下者。化所發語通自下心。謂欲初禪化所發言。此言必是自地心起。依二禪等化所發言。此必依下地心發。謂二禪等無尋伺故無發

語心。起下初禪心而發語也。化身與化主語必俱非佛者。若一化主起多化身。要化主語時諸所化方語。言音詮表一切皆同故。有伽陀頌曰。一化主語時。諸所化皆語。一化主若默。諸所化亦然。佛則不爾。與所化語容不俱時。言音所詮亦容有別。以佛定力不思議故。問。發語心起化心已無。應無化身。化如何語。答。頌言先立願留身後起餘心語。謂先願力留所化身。後起餘心發語表業。故雖化語二心不同。而依化身亦得發語。有死留堅體者。有說。願力留所化身亦得死後。如大迦葉留骨鏁身至慈尊世。唯堅實體可得久留。卽骨鏁身名堅實也。謂簡肉等。餘說無留義者。有餘師說。無有留身得至死後。迦葉留者。天神扶持非願力也。初多心一化成滿此相違者。初起化事。由多化心方能化作一所化事。後若成滿與此相違。但一化心卽能化作衆多化事。修得無記攝者。此前十四能變化化心從定修生。無記性攝。四無記中通果無記也。餘得通三性者。餘生得等能變化心。卽通三性。如鬼神等所有

化心。或善或惡或是無記。（冠註論本第二十七右二十）

【暉鈔】巻下末四十右　化作化事爲 即是通者。化所化事之能化心、即是通不也。能化心從神境通生者。此說解脫道出障是通體。能化心從神境通生與通爲果。所化事近與化心爲果。遠亦與通爲果。若言神通通即慧。神即是定。若言通果心。無障名通。即是慧。與定爲果。通即是果。通果之心也。問。第二定作欲界化心。與初定作初定化心。何勝何劣。答。若約地。即初定化心勝。欲界化心劣。雖依二定。以化心屬欲界故。若約所依定。即欲界化心勝。以依第二定故也。以化心不化聲別有發語心生。二定發語起初定心。在定即能起初定化心發語。二乘凡夫定未自在語等不得。不同及前後也。迦葉大乘言入滅定。此論言死後至慈尊再現十八變。是本願力也。若化人化飲食。即在化主身中消。若擁異道食金石等。即化事身中消。或置在餘處也。

【麟記】論本第二十七右十五　言從神境通生變化心者。謂能化心從神境通後起果。化心力能化生一切化事。此據同時能化事說。不言通化。若據通亦名化。下地心不生上果者。即初禪化不能行往二禪故。若無依第二禪作欲界初禪化者。能行至第二禪也。從淨自生二者。此中有二。一從二生能生二。即是初念化心從淨定生。第二念已去從自類生。最後一念能生淨定。次前初念並生化心也。此心必無直出觀義者釋生淨心也。謂罷通時必還屬定。如從門入還從門出。故此亦爾。語必俱者。婆沙云。乃至諸佛化主及所化能發語心前後各別。於中迅速。謂語俱時。理實前後。發語心起化心已無者。此問意發語心與化心別。既起發語心。變化心已無。應無其身。以化身從化心有故。

言所留化身亦得死後者。舊云。既言留化身。明非本身骨。婆沙有說。有留化事。有說。無留化事。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。准此論及婆沙謂言入涅槃然餘處言入滅盡定待慈氏出與此不同。言多化心者。謂初由多念化心方能作成一所化事。故正理論云。初習業者由多化心要附所依。謂附石等。起一化事。習業成滿由一化心能不附所依起衆多化事。言如鬼神等者。准論云。天龍等能變化心彼亦能爲自他身化。於十色處化九。除聲。理實無能化爲根者。然所化境不離根故。言化九處亦無有失。准此修得但能化四境。謂附根而住。以不離根故。生得化九處。以不離根相雜故。理實已下是論主正文也。

從此第五別釋眼耳。論云。天眼耳言爲目何義。頌曰。

天眼耳謂根　　即定地淨色　　恒同分無缺　　取障細遠等

釋曰。天眼耳者。謂眼耳通依四靜慮所生淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳。此名天者。定地攝故。天眼有三。一者生得。謂生天中。二者修得。即前所說。三者似天。謂由業得。如輪王鬼神及中有等。唯有修得天眼耳根恒是同分。又無缺壞。能取被障極細遠等諸方色聲。故有頌曰。肉眼於諸方被障細遠色無能見功用。天眼見無遺。（冠註論本第二十七一十三右）

【暉鈔】卷下末四十左　修得者、謂四本定地淨色爲體。由彼入定引得淨色。依此二根能發二識。能見聞遠色聲等也。肉眼見近不見遠。天眼遠近皆見。肉眼有同分彼同分。天眼唯同分。肉眼見前不見後。及不見左右。天眼前後左右皆見。肉眼見障內不見障外。天眼內外皆見。肉眼見麤不見細。天眼二皆見。肉眼見晝不見夜。天眼晝夜皆見。肉眼見明不見暗。天眼明暗皆見。肉眼有翳缺。天眼卽無也。

【麟記】論本第二十七右十五　言眼耳通者。謂修加行緣光聲故。依四靜慮於本眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳。又論云。如是眼耳何故名天。答。體卽是天。定地攝故。雖自有天非定地攝。而定地攝必是天故。所以將定故攝。爲因證天故。輪王及中有者。准論藏臣寶菩薩諸龍並是似天。此三類眼中前之二類有兩釋。天之眼耳名天眼耳。是依主釋。若天卽眼耳是持業釋。第三是有財釋。實非天眼耳。全取天眼耳名故章中闕耳准論有之。言恒是同分者。謂恒與識俱故。又無缺壞故。論云。無翳無缺。如生色界一切有情。能隨所應取被障等。准論有說。此眼能頓見十方諸色境。有說。不能。然面向一方隨欲能見。不須迴轉故。境能見十方。

從此第六明五通種類。論云。前說化心修得等異。神境等五亦有異耶。

問也。亦有。答也。云何。徵也。頌曰。

神境五修生　呪藥業成故　他心修生呪　又加占相成

三修生業成　除修皆三性　人唯無生得　地獄初能知

釋曰。初五句明通種類。次一句三性分別。後兩句約趣通局。神境通類總有五種。一者修得。二者生得。三者呪得。四者藥得。五者業得。他心智通類有四種。一者修得。二者生得。三者呪得。四者占相。所餘天眼天耳宿住三通唯有三種。謂修生業。此五通中神境等三。若修得者唯是善性。天眼天耳是無記性。除修得外餘生得等皆通三性。人中都無生得通者。餘皆容有。於地獄趣初受生時有生得他心智及宿住智知過去等。苦受逼已更無所知。若修得通唯人天趣。能入定故。生得除人。通餘四趣皆有生得。呪藥二種通人天鬼趣。占相唯人也。（冠註論本第二十七二十三左）

【暉鈔】卷下末四十一右　六欲天等即是生得天眼。天眼若修得者天即是眼。若生得之眼。若中有等似天眼即有財釋。耳三釋亦爾也。

【麟記】論本第二十七十六左　二生得者。如天龍及飛鳥等。呪藥等者。並因呪藥而得。業得者。如曼馱多王及中有等。不因占相能飛行等。故無他心。加占相者。舊云。占謂占卜。相謂覩相。夫欲知他心上

一別相用。行相微細難可知故非藥業成。天眼耳三唯有三種者。謂天眼等不因藥呪占相等得故。以難成故非呪藥占。謂眼耳鈍故非呪藥成。占相唯意。亦非眼耳。身雖是色以相顯故。神呪塗藥可以飛行。不同眼耳。知過去難。所以宿住非呪藥占。然眼耳等三力用各異。由因不同。諸法相因不可定准。如琥珀拾芥。磁石引針。作用各別故。人中都無生得通者。舊云。以占相智所覆損故。及他心智及願智等所映蔽故。餘容有者。謂修呪藥業占皆容有三。非必有故。故置容言。生得通四趣者。婆沙云。傍生有智能憶多生。如狼憶知五百生事。餘趣可知。

俱舍論頌疏　論本第二十七

俱舍論頌疏　論本第二十八

中大雲寺沙門圓暉　述

分別定品第八之一

釋曰。心一境性名之為定。此品廣明。故名分別。就此品中總分三段。一明定功德。二明正法住世。三明造論宗旨。就明定中二。一明所依諸定。二明能依功德。就明諸定中分為四段。一明四靜慮。二明四無色定。三明八等至。四明諸等持。此下第一明四靜慮。論云。已說諸

智所成功德。餘性功德今次當辯。於中先辯所依止定。且諸定內靜慮云何。頌曰。

靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境　并伴五蘊性

初具伺喜樂　後漸離前支

釋曰。靜慮四各二者。四種靜慮各有二種。一生靜慮。二定靜慮。於中生已說者。於二靜慮中四種靜慮體世間品已說。謂世間品說色界中有十七天是生靜慮也。定謂善一境并伴五蘊性者。定靜慮體。謂唯善性心一境性。尅體言之以善等持爲自性故。若并助伴五蘊爲體。有色蘊者定共戒也。問。何等名心一境性。答。謂能令心專注一所緣。問。何等名靜慮。答。由定寂靜能審慮故。慮體是慧。定有靜用。及生慧慮。故名靜慮。問。無色等持亦能靜慮。應名靜慮。答。無色等持不名靜慮。謂就勝義立靜慮名。色界定勝獨名靜慮。如世間說發光名日。螢燭雖光不得名日。問。何故色界定獨名爲勝。答。一謂諸等持內攝十八支二

止觀均行、最能審慮。三名現法樂住。四名樂通行。故色界定獨名靜慮。

問。色界染定寧得此名。答。由彼亦能邪審慮故。世尊亦說。有惡靜慮。

問。心一境性是靜慮體。依何相立初二三四。答。頌言初具伺喜樂後漸離前支。謂初定內具伺喜樂名初靜慮。後之三定漸離前支。謂唯離伺有喜樂支立第二靜慮。若離伺喜唯有樂支立第三靜慮。具離三種立第四靜慮。故一境性分為四種。（冠註論本第二十八右初）

【暉鈔】卷下末四十二右　論本第廿八　分別定品　此品疏文分二。一釋名。二分文解釋。梵云禪那。此云靜慮。來意者。定是發慧之緣。次有定品。已說諸智。結前諸智差別。所成功德。結前十力等後文。令同念心心所不散於一境轉名一境性。性即定也。經部心王上假建立定。離心王外別立受想行三。破云。受等能領納。離心外別有受等體。定能令心一境性。何妨離心外別有定體也。

【麟記】論本第二十八右初　俱舍頌疏記　論本第二十八

富春沙門遁麟述

所以次明定品者。賢聖品明果。智品明因。定品明緣。緣望果疎故次明定。又前明智品是能依定果。此明定品智所依因故。智品後有此品來。所以先明四靜慮者。論云。一切功德多依靜慮故。應先辯靜慮差別。靜慮四者。正理論云。豈諸靜慮無如慈等不共名想。而今但就初等四數建立別

名。答。此中非無不共名想。然無唯遍攝一地名。乃至總而言之皆善性攝。若兼助伴五蘊爲性。此二既同難知差別。相雖無別而地有異。爲顯地異就數標名。故說爲初乃至第四。問。何名心一境性者經部問也。謂能令心專一所緣者有部答也。論云。若爾即心專一境位。依之建立三摩地名。不應別有餘心所法。答。別法令心於一境轉名三摩地。非體即心。經部異師云。即心一境相續轉時名三摩地。與有部不同云云。言審慮者。謂是實了知義。梵云振多。是字緣。此字緣置其地界變。又振多成馱南。馱南此云靜慮。亦云禪那。或云禪。或云持訶那。皆訛也。謂是安心凝寂思度境處得靜慮名。定生慧慮無濁亂故。言能邪審慮者。論立喩云。敗種雖無生能得種子名。非餘土等。染定亦爾。雖不同善審慮以靜慮故得靜慮名。世尊亦說有惡靜慮者。引教證也。初定具有伺喜樂者。謂具五支。然頌文不說尋者。由第二除伺故。異前唯說伺。論云。由此已明亦具尋義。必俱行故。如煙與火。非伺有喜樂而不與尋俱。解云。以中間靜慮無喜樂故。有伺無尋。自餘有喜樂伺必有於尋樂。謂離伺有喜樂支立第二者。此中實亦離尋。但於前文唯說伺喜樂三。今於三中由有喜樂故言唯離伺也。若離喜唯有樂支者。以三禪離喜有樂故。雖二禪是輕安樂。三禪是樂受樂。樂名同故。故總說之。言後漸離前支者。如二禪離伺。伺在前列。三禪離喜。喜在樂前也。

從此第二明無色定。論云。已辯靜慮。無色云何。頌曰。

無色亦如是　四蘊離下地　并上三近分　總名除色想

無色謂無色　後色起從心　空無邊等三　名從加行立
非想非非想　昧劣故立名

釋曰。無色亦如是者。無色定體四。各有二種。生無色體世品已說。定無色體亦善性攝。心一境性與色界同。故言如是四蘊者。然助伴體唯有四蘊。彼無色。故除色蘊也。離下地者。辨差別也。雖一境性體相無差別。離下地生故分四種。離第四靜慮生立空無邊處名。離空處生立識無邊處。離識處生立無所有處。離無所有處生立非想非非想處。幷上三近分總名除色想者。前四根本無色並上三無色近分。此七總名除去色想。空處近分未得此名。緣下地色有色想故。無色謂無色者。無色界中謂無色故立無色名。依大衆部化地部等。無色界中許有色法。以色微故立無色名。問。無色多劫色相續斷。後沒生下色從何生。答。頌言後色起從心者。謂昔所起色異熟因熏習在心功能今熟。是故今色從彼心生。此是論主依經部釋也。空無邊等三名從加行立者。謂修

定前起加行位厭色境故。作勝解想思無邊空。加行成時名空無邊處。又於加行中厭無邊空。起勝解想思無邊識。加行成時名識無邊處。又於加行中厭無邊識。起勝解想捨諸所有寂然而住。加行成時名無所有處。非想非非想昧劣故立名者。立第四名由想昧劣。謂無下地明慧勝想得非想名。有昧劣想名非非想。故約彼處想昧劣故當體立名名非非想。前三無色約加行立。第四非想約當體立。（冠註論本第二十八左二）

【暉鈔】卷下末四十二　入無想定前心心所熏色上成心心所種子。若生無色界於修定時熏心心所上成色種子。若欲色二界色心二皆能持種。三性心各別自持。破云。入不善心時善色種何心持也。有部約取果。一切法至現在即有取後果之力。此在欲色界臨命終時色已有取無色最後色果也。正理論云。此空與色俱時而有。起勝解想思惟彼空。然虛空體雖與色俱時。色想無空方得顯。根本成位具緣五蘊法。從加行位立無色名。厭前外空起勝解想思內六識身。乃至一切皆作識解。根本亦緣五蘊。空識行相既多麤動。捨空識行相寂然而住名無所有處也。問。何故四無色名處。答。是受生處。又謂外道執彼爲涅槃。今謂破彼立爲受生處也。

【麟記】論本第二十八右二　生無色世品已說者。如世品言由生有四種等。離第四靜慮生者。生有二義。一

染法名生。能爲患故。猶如生食在腹。二謂受生離下染時。二種生過俱能離故名之爲離。緣下地色相者。謂空處緣第四禪作行相故。未去色相。今名無色者約處無也。言以色微故者。此是答有部難也。如微黃物亦名無黃。有部責云。許彼界中色有何相。若謂身量小故。水細蟲極微。亦應名無色。若謂彼身極清妙故。中有色界應名無色。言此是論主依經部釋者。以有部宗無熏習成種義故。今詳論意。既引經部釋大衆部難意。應同有部許無色也。言從加行立名者。謂前三地加行心時思空識等。然實根本亦緣餘法。非常緣空。由此立名從其加行。不從根本。寂然而住者。天台釋云。唯緣一識作無邊行相名無所有。與有法等同。今此不爾。有味劣相名非非想者。謂非全無也。言當體立名者。謂約根本地味劣想。遮詮表詮立其名也。論云。雖加行時亦作是念。諸想如病如箭如癰。若想全無便同癡闇。唯有非非想中與上相違寂靜美妙。而不就此加行立名。正理論云。此四無色皆名處。以是諸有生長處故。

從此第三明八等至。就中二。一總明。二別明。且總明八等至者。論云。已辯無色。云何等至。頌曰。

此本等至八　前七各有三　謂味淨無漏　後味淨二種
味謂愛相應　淨謂世間善　此即所味著　無漏謂出世

釋曰。此本等至八者。此四靜慮四無色地根本等至總有八種。前七各有

三謂味淨無漏者。於前七地各具有三。一味等至。謂愛相應。愛能味著。故名爲味。由定與彼愛相應故。定得味名。二淨等至。謂世善定與無貪等諸白淨法相應起故。定得淨名。三無漏等至。謂出世定。後味淨二種者。後是有頂地。有二種等至。謂味與淨。想味劣故。無無漏也。味謂愛相應者。釋味定也。愛名爲味。定與愛相應。故名味定。淨謂世間善者。釋淨定也。此卽所味著者。此淨等至是前味定所味著境。謂淨定滅彼味定生。緣已滅淨深生愛著。無漏謂出世者。愛不緣故非所味著。（冠註論本第二十八四左）

【暉鈔】卷下末四十三右　正理論云。定與愛相應名味。助伴五蘊性。餘或與定相應不名味者。答。此愛與定專注一所緣故。定得味名。餘或散動不得此名。前念淨定生後念愛定。前念淨定中有順退分定及順住中一分。順退能生後念味定。餘淨定不生味定也。

【麟記】論本第二十八右三　明八等至者。汎論定名總有三種。梵名三摩地。此云等至。通定散。通三性。唯有心。名如前解。梵名三摩鉢底。此云等持。通有心無心。唯定非散。若有心約離沈掉平等而至此定故。若無心定約定中大種平等亦名等至。如根品釋。梵云三摩呬多。此云等引。唯有心。唯定非

散。謂能引起此定名引。言與愛相應者。問。何故不言餘惑相應。正理答云。專注不移方名爲定。愛相應定亦專一境故得定名。餘惑相應則不如是。故三摩地。若與愛俱專住一緣與善相似。言淨謂世間善者。是有漏故。與無漏殊。卽世間名之所簡也。淨故非味。卽是善名之所簡。與無貪等白法相應故名爲淨。緣已滅淨深生愛着者。謂愛但緣過去淨定也。不緣現在及未來。現在正起染無淨定故。未來淨定未曾領受也。

從此第四別明八等至。就中有二。一明靜慮支。二明淨等至。前中分六。一明靜慮支數。二明支體。三明染無支。四明名不動。五明生受有異。六明起下心。且第一明靜慮支數者。論云。於四靜慮各有幾支。頌曰。

靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支　內淨喜樂定
第三具五支　捨念慧樂定　第四有四支　捨念中受定

釋曰。唯淨無漏四靜慮中有十八支。初靜慮中具有五支。一尋。二伺。三喜。四樂。五等持。第二靜慮唯有四支。一內等淨。二喜。三樂。四等持。第三靜慮具有五支。一行捨。解云。是大善地中捨。故名行捨也。二正念。三正

慧。四樂受。五等持。前二是輕安樂。此樂受樂。第四靜慮唯有四支。一行捨清淨。二念清淨。離八災患得清淨名。下文釋也。三非苦樂受。此是頌文中受。四等持。問。何故初二靜慮立輕安不立行捨。後二靜慮立行捨不立輕安。答。第三定捨極喜。第四定捨極樂。故立行捨。初二既不立行捨。故立輕安。問。信通諸地。何故唯於第二靜慮立信爲支。答。隨起增上淨信必依大喜。第二靜慮有勝喜故立內淨支。問。慧通諸地。何故第三定獨立慧爲支。答。彼有樂受。爲耽此樂不欣上地。對治此故立正慧支。問。念通諸地。何故三四定獨立念爲支。答。此第三定爲第二定勝喜漂溺。若第四定爲第三定勝樂留礙。由爲下地所留難故。於自地染不能出離。是故世尊勸住正念。問。何故初三靜慮等具五支。一四靜慮等具四支。答。欲界諸惡難斷難破難可越度故。初靜慮須具五支。第二靜慮有極重喜難斷難破難可越度故。第三定建立五支。初及第三無如是事。故於一四唯立四支。又解。爲欲隨順超定法故。

謂從五支定超入五支定。復從四支定超入四支定。以支等者易可超越。（冠註論本第二十八右六）

【暉鈔】卷下末四十三右　有部定是體亦是支。餘四助定具支。能依非定也。支者顯成義。五支顯初定。乃至四支顯第四定等也。或隨順義。各隨順當地定也。或資助義。具五支資初定等也。四句者。有初定支非二定支尋伺。有二定支非初定支。內淨。有初定支亦二定支。喜樂。第四句可知。問。如第三定超入空處。空處應具支。答。初習定者要具支方能超。後成就則易不假支等能超也。輕謂輕利。安即安適。與相應心作適悅因。初二在定無五識樂也。七十五法四地受皆立支。五受中明四地受。名即別。今據五受說也。婆沙八十約七十五法廢立。文繁不述。經部說第二定離初定尋伺。即有內淨等持。即心差別。更無別體。難斷難破世間道。難可越度解脫道也。

【麟記】論本第二十八左三　四樂者。謂經安樂。五等持者。論云。此中等持頌說為定。等持與定名異體同。故契經說。心定及平等定名正等持。此亦名為心一境性。義如前釋。又論云。傳說唯定是靜慮亦靜慮支。所餘四支是靜慮支非靜慮。論主釋云。如實義者如四支軍。餘靜慮支應知亦爾。解云。如四支軍。不可偏說一支為軍亦軍支。餘靜慮支亦爾。一行捨者。謂是善捨。行蘊攝故標行捨名。不同捨受受蘊攝。故正理問云。此中支名為目何義。答。目顯成義。謂顯成此是初靜慮乃至第四靜慮。或目隨順義。謂十八支各隨順自地。或資具義說名為支。自下廢立通局。言初二既不立行捨故立輕安者。正理論云。行捨輕安互相覆蔽若處有一第二便無。輕安治沉。其相飄舉。行捨治掉。其相寂止。故安

與捨互相覆蔽。問。一信者。解如章。又婆沙云。復次初定尋伺如火。身識如泥。令心相續熱濁亂信不明淨。如熱泥中面像不現。二定無如是事。信相明淨。如清冷水面像得現。第三有極悅受。第四有勝捨受。覆心相續信相不現。言爲躭此樂不欣上地者。正理論云。第三靜慮所味中極有生死中最勝樂故。理應立慧觀察厭捨。若無慧者。自地善根尚不能成。況進求勝。爲治如是自地過失第三靜慮立慧爲支。餘地不然故不立慧。言爲第二定勝喜漂溺至留礙者。正理云。第二靜慮有最勝喜。輕躁嬈亂。如邏刹私。第三定中有最勝樂。如天妙欲極爲難捨。第三四定由行捨支。隨其所應雖已棄捨。而恐退起立念慧遮防。餘地不然故不立念。問支多少亦正理義。此論無文。順超等至者。夫言超者要須一方名爲所以。初禪入三禪支數同等超即易也。二四亦然。問。如以三定超空處名。或以四定超入識處。彼既無支。如何隨順。答。初超時難故假支順。後爲時易不假隨順。

從此第二明支體性者。論云。靜慮支名既有十八。於中實事總有幾種。

頌曰。

此實事十一　初二樂輕安　內淨卽信根　喜卽是喜受

釋曰。名雖十八實體十一。謂初五支卽五實事。第二靜慮三支同前。增內淨一足前成六。第三靜慮定支同前。增餘四支足前成十。第四

靜慮三。支同前。增非苦樂受。足前成十一。問。初二已有樂支。何故第三說增樂受。答。頌言初二樂輕安。由初二定樂是輕安樂故。於第三說增樂受。問。何故初二無樂受樂。答。初二定中無樂根故。謂初二定無心受樂。說有喜故。雖初二定有身受樂。正在定中無三識故。依經部宗。初二定樂是身受樂。非輕安樂。以經部師許在定中得有身識。謂在定內。有輕安風從勝定生順生身識相應樂受遍觸身故。又引經云。諸聖弟子於離生喜已斷五法修習五法。所修五者。一歡。二喜。三輕安。四樂。五三摩地。此經輕安與樂別說故。初二樂非是輕安。內淨即信根者。謂若證得第二靜慮。則於定地亦可離中有深信生。名內等淨。信是淨相。故立淨名。離外均流故名內等。淨而內等。故立內等淨名。喜即是喜受者。謂上座部等於心所中別有喜體。非是喜受。謂簡彼故。故言喜即是喜受。謂初二定喜名喜受也。（冠註論本二十八初）

【暉鈔】卷下末四十三左　亦可離中者。初離欲染得初定。味着爲定。究竟後得第二定。初定同欲界亦信是可離。故有內淨。離外均流者。初定有三識。緣外境。二定離此名離外均流。故有內淨。上座部說。初二定喜。不是喜受。三定樂受皆喜受故也。

【麟記】論本第二十八右五　三支同前者。謂喜樂定同初禪也。增餘四支者。謂捨念慧樂也。第四靜慮三支同前者。謂捨念同第三也。定支同前三也。言成十一者。若就七十五法以明。卽四地受皆同一。但九地爲體。今就五受以明。喜樂捨各別皆增一。故十一體。言定中無五識者。此依總言。通說五識相應名樂。若就實論。第三定中應言無三識也。已斷五法者。舊云。是五順下分法。或是五盖法。亦可離中有深信生者。謂前初定中離其散地。今第二定離其定地。既自得二定離於初定。於其定地亦可離中有深信生。卽所生信名內等淨。信是淨相故立淨名者。釋淨名。謂離不信垢信名爲淨。離外均流故名內等者。離外皷動定內均流故名內等。淨而內等故立內等淨名者。合釋也。別有喜體非是喜受者。彼云。三定中樂法皆是喜受故。喜受其體各異。廣證如論。

從此第三明染無支。論云。諸靜慮支染靜慮中謂皆有不。問也不爾。答也云何。徵也頌曰。

染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念　餘說無安捨

釋曰。初禪染中無離生喜樂。非離煩惱而得生故。第二染中無內

等淨。煩惱濁故。第三染中無正念慧。染樂亂故。第四染中無捨念淨。煩惱染故。餘說無安捨者。有餘師說。初二染中但無輕安。後二染中唯無行捨。以此二種大善地攝故染定無。（冠註論本第二十八左九）

【暉鈔】卷下末四十四右　非離煩惱而得生故者。由定與煩惱相應生名非離煩惱而定得生。

【麟記】論本第二十八左六　言非離生喜樂者。正理論云。離染汚定亦喜相應。非同離生故非支攝。第三染中無正念慧者。正理論云。染汚定中雖有念慧。念得失念。不立念慧名。故此三支染中非有。行捨。唯大善地法攝。例同第四故此不遮。以此二種大善地故者。彼師此二唯善故染定無。餘通善染故皆容有。正理云。彼說。染中喜信念慧皆同是支攝。皆通染故。信即內淨支也。然信亦是大善地法。彼說通染自是別義。

從此第四明不動。論云。契經中說。三定有動。不動第四。依何義說。頌曰。

第四名不動　離八災患故　八者謂尋伺　四受入出息

釋曰。第四靜慮無八災患動。是故世尊說名不動。災患有八。所謂尋伺憂苦喜樂出息入息。有餘師說。第四靜慮如密室燈照而無動故名不

動。（冠註論本第二十八右十）

【暉鈔】卷下末四十四右　入第四定能照萬物。寂靜無災患動。如密室燈能照萬物燈焰不動也。

【麟記】論本第二十八右六　無八災患動者。對治欲界及出入息。則言其八。若唯對色界定內心所。即離尋伺喜樂。論中引經。有第二義。

從此第五明生受有異。論云。如定靜慮所有諸受生亦爾不。問也 不爾。云何。徵也 頌曰。

生靜慮從初　有喜樂捨受　及喜捨樂捨　唯捨受如次

釋曰。生靜慮中初有三受。一喜受。意識相應。二樂受。三識相應。三捨受。四識相應。第二有二。謂喜與捨意識相應。第三有二。謂樂與捨意識相應。第四有一。謂唯捨受。意識相應。是謂定生受有差別。（冠註論本第二十八左十）

【麟記】論本第二十八左六　言樂受三識相應者。除意識。有眼耳身三識也。捨兼意故通四識。第二喜捨意識相應者。謂無三識故。無身樂受。心悅麤故無意地樂。故但喜也。第三樂與捨者。謂心悅細剩故有意地樂。第四唯捨者。謂心轉寂故唯有捨也。言定生二種差別者。謂生中不說有輕安內淨念慧等

故。

從此第六明起下心。論云。上三靜慮無三識身及無尋伺。如何生彼能見聞觸及起表業。問也 非生彼地無眼識等。但非彼繫也。答也 所以者何。徵也 頌曰。

生上三靜慮　起三識表心　皆初靜慮攝　唯無覆無記

釋曰。生上三地起三識身。及發表心皆初定繫。生上起下如起化心故。能見聞觸及發表。起下三識及發表心。此唯是無覆無記。不起下染。謂已斷故。不起下善。以下劣故。無記中庸。故得起下身識威儀無記。起下眼耳二識。若修得者通果無記。若泛起者威儀無記。起下發表心亦威儀無記。（冠註論本第二十八右十一）

【暉鈔】卷末下四十四右　但不是彼地繫者。借三識及尋伺起下地心。借無記性。雜心論主達摩多羅。異熟不許異地起。工巧不通上地。通果即意識起。此三識威儀無記。光法師借身識威儀。眼耳二識通威儀通果。尋伺亦威儀也。寶法師云。四無記攝色不盡。攝心亦不盡。借自性無記。威儀無聲。如何耳

識得是威儀。故知自性無記也。

【麟記】論本第二十八左六　言起下三識及發表心者。以上地無尋伺故。無三識身及發表心。然欲見聞觸時。借初禪識及發表心爲上事業。以此等識與尋伺倶故。並是初禪所繫。言若泛起者威儀無記者。是舊義。新云。耳識不可是威儀心。發語表業亦不可是威儀心。違多論故。既無記色攝色不盡。何妨四無記心攝心不盡。然此借識是自性無記。注日　解云。耳識非威儀。上地無工巧。變化唯在意。異熟非異地起。以此故知唯是自性無記已上。

從此已下第二明淨等至。就中有九。一初明得等至。二明等至相生。三明順四分定。四明修超等至。五明等至依身。六明等至緣境。七明等至斷惑。八明近分差別。九明中定不同。且初明得等至者。論云。如是別釋靜慮事已。淨等等至初得云何。頌曰。

全不成而得　淨由離染生　無漏由離染　染由生及退

釋曰。全不成而得淨由離染生者。八本等至若全不成而獲得者。即淨等至由二緣得。一由離染得。謂在下地離下地染得上地淨定。二由受生得。謂從上地生自地時得自地淨。下七等至由此二緣。有頂等

至唯由離染。無由受生。謂無上地生自地故。問。遮何故說全不成言。答。謂爲遮已成更得少分。如由加行得順決擇分及勝進分。彼於先時得順退分及順住分。今由加行得順決擇分及勝進分。已先得彼順退分等故。決擇等而不名得。謂由四分同淨定故。又退離自染得順退分定亦不名得。謂彼先得順住分定順勝進定或決擇分。今方由退得退分定故。此退得而不名得。以此四分同淨定故。無漏由離染者。無漏等至由一緣得。謂由離染。離下染時必得上地無漏道故。染由生及退者。染汚等至由二緣得。一由受生。謂從上地生下地時得下地染。二者由退。謂於此地離染退時得此地染。（冠註論本第二十八左十一）

【麟記】論本第二十八右七　第二明等至者。此一段文章中孤起。准舊疏科。前八等至中分二。一明靜慮。二明三等至。今此當第二明三等至文。蓋應傳寫科文誤耳。言從上地生自地時者。此以望所得定地故言自地。若望從上地來應言生下地。問。何故受生要從上下。答。下得上二定。纔離染時即得。是前義攝。非待受生。受之時先已得故。要以上下受生方是受生初得。言上七等至者。

以望欲界故。言上七既簡有頂。應言下七。故論云。下七皆然。正理論云。此中但說本等至者。以下諸近分未離染時有全不成由加行得。無漏等至由一緣者。謂無漏不墮界地繫故無受生得。問。豈不由入正性離生亦名初得無漏等至。何故但言由離染得。答。入見道得此非決定。雖超越人依根本地入見道者亦得根本。次第入者未得根本故非決定。此中但論決定得者故。正理云。離下染時必定獲得上地根本無漏定故。言染由退者。如先離初禪。或時捨初禪染後起初禪。或還得染定也。此緣與前淨中離染緣正相翻對上下。

從此第二明等至相生。論云。何等至後生幾等至。頌曰。

無漏次生善　上下至第三　淨次生亦然　兼生自地染

染生自淨染　並下一地淨　死淨生一切　染生自下染

釋曰。無漏次生善上下至第三者。無漏等至次生於善。於上下地各至第三。遠故無能超生第四。言善者具攝淨及無漏也。上下至第三者。如從初禪無間生六。謂自初禪二禪三禪各淨無漏。無所有處無間生七。謂生自地及下識處空處各淨無漏。生上有頂唯淨等至。第二靜慮無間生八。謂生自地及上三禪四禪各淨無漏並下初禪淨及無漏。識無

邊處無間生九。謂生自地及下空處第四靜慮各淨無漏並上無所有處淨及無漏有頂唯淨。第三第四靜慮無色空處無間生十。謂上下八並自地二。淨次生亦然兼生自地染者。從淨等至所生亦然。而各兼生自地染汚。故有頂淨無間生六。謂生自地淨及染汚並下識處無所有處淨及無漏。從初靜慮無間生七。無所有處八。第二定九。識處生十。餘生十一。思而可知。染生自淨染並下一地淨者。染汚等至無間能生自地淨染。並生次下一地淨定。言次生者。謂隣次也。如從有頂等至唯生識處等至也。生下淨者。謂爲自地煩惱所逼。於下淨定亦生尊重。故有從染生下淨定。死淨生一切染生自下染者。前說淨染相生唯約定說。今據命終故言死也。謂命終時從生得淨容生三界一切地染。隨生何地生彼染故。若命終時從染汚能生自地。及生下地一切下染。不生上者。未離下染不生上故。（冠註論本第二十八右十三）

【暉鈔】卷下末四十四左　初定無漏無間生初二三定各淨無漏。淨生染定。是淨定生退分。無學生染者。卽

順住中一分順生染。染生不淨[illegible]防定退心也。味生淨。一說生順住分。一說生勝進分。皆無評文。死淨生一切者。善及無覆無記皆名淨。不善有覆名染也。

【麟記】論本第二十八右八　言至第三者。以自地爲一。次地爲二。隔一地爲第三。由此初禪但能生六。以初禪唯有上地無下生故。又唯無漏及淨等至能至第三。染定不能。如文所辯。應知。此中先明初定次無所有。最後明四禪。最後明四禪等者。謂明從少向多爲次。不約上下地爲次第也。又明無漏爲能生。即除有頂。有頂但爲所生也。言有頂淨無間生六者。前定是無漏故除有頂。今明有漏故取定。然數最少故在初明。所以但生六者。以無上所生故。自地唯染汙淨一故。生下唯二地淨及無漏故不生下染。故唯有六。初靜慮七者。前無漏生六。今加自染故如是。前八。今九。乃至前十。今十一也。於下淨定亦尊重者。此是防定心。謂觀行者作如是願。我寧起下善修時便能覺悟。又云。無漏與染必不俱生。此俱生故。三差別從生得善生三界染者。謂加行善無命終義故言生得。夫受生心必是染汙故生一切。然於欲色二界通中生二有染。若無色界唯生有染。不生上染者。謂若離染能生上地便非染心命終。若未離染即不生上故。無染心能生上理。

從此第三明順四分定。論云。謂所言從淨生無漏者。爲一切種皆能生耶。不爾。云何。頌曰。

淨定有四種　謂卽順退分　順住順勝進　順決擇分攝
如次順煩惱　自上地無漏　互相望如次　生二三三一

釋曰。初一行頌者明淨等至。總有四種。一順退分。二順住分。三順勝進分。四順決擇分。七地各四。有頂唯三。由彼處無上地可趣故。彼地無順勝進分。如次順煩惱自上地無漏者。釋四分相。順煩惱者名順退分。順自地者名順住分。順上地者名順勝進分。順無漏者名順決擇分。故唯順決擇分能生無漏。互相望如次生二三三一者。順退分能生二。謂順退順住。順住分能生三。除順決擇分。順勝進分能生三。除順退分。順決擇分唯能生一。謂自順決擇分也。（冠註論本第二十八右十五）

【麟記】論本第二十八右九　言有頂唯三者。彼雖自地無無漏。然能順生無漏故。故有三分。雖無色無無見道。然約通相能生無漏故。亦得名順決擇分。互相望者。此中唯約淨定自互相望。不約無漏及味定也。順決擇分唯能生一者。然上近分皆次第生而不隔越。所以初順退分但能生二不生後二。以隔遠故。唯此第四但生自類不生勝進。與前不同者。新云。詳其意趣以住決擇分者樂斷諸有修無漏故不生勝進分也。正理一說同此論。一說亦生勝進分。皆次相生無隔越也。

從此第四明修超等至。論云。如上所言。淨及無漏皆能上下超至第三。行者如何修超等至。頌曰。

二類定順逆　均間次及超　至間超爲成　三洲利無學

釋曰。二類定者。謂本善等至分爲二類。一者有漏。二者無漏。往上名順。還下名逆。同類名均。異類名間。相隣名次。越一名超。至間超爲成者。明修超也。謂觀行者修超定時。先於有漏八地等至順逆均次現前數習。次於無漏七地等至順逆均次現前數習。次於有漏無漏等至順逆間次現前數習。次於有漏順逆均超現前數習。次於無漏順逆均超現前數習。是名修習超加行成滿。後於有漏無漏等至順逆間超。名超定成。三洲利無學者。明處及人也。修超等至唯人三洲處也。於三洲中是利根不時解脫諸阿羅漢人方能修也。以利無學定自在故。無煩惱故。故能修超。（冠註論本第二十八左十五）

【麟記】論本第二十八左九　同類名均者。謂有漏無漏自類同修名均。間反此說。且修超等至總有六

節。初五是加行。後一是成滿。然於前中若是均修則有漏無漏別明。若是間修則二雙辯。又修有漏則言八地。若言無漏則唯七地。初言八地順逆均次者。謂從初禪次入第二禪乃至有頂名順。却從有頂入無所有處乃至初禪名逆。唯修有漏是均不越地故名次。是初節竟。無漏准知。除有頂爲異。次雙修中順逆如上。間次者。如從初禪有漏入二禪無漏。異類故并間。不越地名次。根本中順逆間超者。如從初禪有漏入三禪無漏。及從有頂有漏入識處無漏。識處無漏入第四禪有漏等至。故論云。此中超者唯能超一遠故無能超入第四。然此間而且超。前中或超而不間或間而不超。猶易故但是加行。言阿羅漢人者。人簡於天。所以無簡無根二形等者。以是聖人不勞簡故。定自在故簡時解脫。無煩惱故簡有學等。正理論云。唯欲三洲。然通男女。

從此第五明等至依身。論云。此諸等至依何身起。頌曰。

諸定依自下　非上無用故　唯生有頂聖　起下盡餘惑

釋曰。初兩句者。諸等至起依自下身。依上地身無容起下。一上地起下地無所用故。二自地有勝定故。三下定勢力劣故。已上通簡淨與無漏四於下地退棄捨故。五下地法可厭毀故。此二唯簡淨等至唯生有頂聖起下盡餘惑者。前約總相。此委細說。謂聖生有頂必起下地無所

有處無漏等至。爲盡有頂諸餘煩惱。以自有頂無聖道故。於下聖道欣樂起故。唯起無所有處者。謂最隣近故。（冠註論本第二十八左十六）

【麟記】論本第二十八右十　起下定無用者。謂不能斷上惑及現神通等。聖生有頂起下無所有處無漏等至者。聖簡凡。凡不起故。自有頂地無無漏故。所以下有用。餘七地自有無漏道故。起下地無用。

從此第六明等至緣境。論云。此諸等至緣何境生。頌曰

味定緣自繫　淨無漏遍緣　根本善無色　不緣下有漏

釋曰。味定緣自繫者。味定唯緣自地有漏不緣下地。謂已離故。亦不緣上。愛地別故。不緣無漏。應成善故。淨無漏遍緣者。淨及無漏俱能遍緣自上下地有爲無爲皆爲境故。有差別者。無記無爲無漏不緣。非諦攝故。根本善無色不緣下有漏者。根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法。自上地法無不能緣。唯能緣下類智品道無漏法也。無色近分亦緣下地。彼無間道必緣下故。（冠註論本第二十八左十七）

【暉鈔】卷下末四十四左　正理論云。無色根本善極寂靜故無邊緣智。不緣下有漏無爲及法智品道。又言。無色超越色相。色界不言超越。故知色界有緣下法智品道。四無色非我行相但緣上四空不緣下界也。

【麟記】論本第二十八左十　無記無爲無漏不緣者。謂虛空非擇滅二無爲唯無漏不緣。若其淨定能緣無記。如無我觀等。根本善無色者。根本簡近分。善簡染也。不緣下有漏地者。正理論云。以下地法不寂靜故。根本善無色極寂靜故。唯能緣下類智品道者。謂無漏法不墮界繫。緣一地時即緣九地故。不緣法智者。由非全能對治彼故。同上煩惱緣中辯。亦不緣下擇滅。無色近分亦緣下者。謂空處緣第四禪作麤苦等行相爲無間道。乃至非想近分緣無所有處作三行相故。四近分皆能緣下。

從此第七明等至斷惑。論云。味淨無漏三等至中。何等至力能斷諸煩惱。頌曰。

無漏能斷惑　及諸淨近分

釋曰。諸無漏定皆能斷惑。諸淨近分亦斷煩惱。即欣上厭下斷也。言近分者簡根本地。以根本淨不能斷惑。不能斷下。謂已離故。不能斷自。自所縛故。不能斷上。以勝己故。中間禪淨亦不斷惑。故言近分。（冠註論本第二十八右十八）

【暉鈔】卷下末四十四左　有漏雖作十六行相。不斷自地染者。有漏學未得明利。如未得師子王。不能害獸等也。

【麟記】論本第二十八左十　言謂已離者。謂若未離下染。即不得上根本。既得上根本。明已離下染。今處何所斷哉。

從此第八明近分差別。論云。近分有幾。一問 何受相應。第二問也 於味等至爲皆具不。三問 頌曰。

近分八捨淨　初亦聖或三

釋曰。近分八者。答初問。四本靜慮四本無色各有近分。與八根本爲入門故。捨者答第二問。此八近分皆捨相應。作功用轉故無喜樂。淨字及初亦聖或三者答第三問。淨者。謂八近分皆淨定攝。初亦聖者。初禪近分亦通無漏。此八近分皆無有味。離染道故。或三者。或言顯別有說。初未至定有味等至。未起根本亦貪此故。由此未至具三等至。（冠註論本第二十八左十八）

【暉鈔】卷下末四十四左　八近分未離下地染。未得喜樂相應心也。上七近分無無漏者。於自地煩惱不

厭背故。初定近分有無漏道者。以治自地及下界有災患界故。無味定者。近分是離染道。味定離染時不起。有不是離染道者。亦是離染道之流類也。異說未曾得根本亦味近分也。問。何故初定近分名未至。餘卽非耶。答。正理七十八云。欲簡餘近分故。此初近分不從定引生。又味此故得未至名。餘近分從下定引生。又不味彼。不得此名。卽是根本功德未現行義。

【麟記】論本第二十八右十一　與八根本爲入門者。謂根本各有方便。以故亦有八。言近分者。卽是根本近之勢分。皆捨相應者。一義如章。論又云。未離下怖故。初禪近分亦通無漏者。卽簡餘七唯是有漏。所以然者。正理云。上地近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近多災患界故。以諸欲貪由尋伺起。此由有尋伺隨故。又正理云。唯初近分名未至者。爲欲簡別餘近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義立未至名。又婆沙云。未至根本立未至名。是根本位未現前義。言此八近分皆無有染者。論云。雖近分心有結生染。而遮定染。故作是說。言離染道者。謂彼味定非離染道。是容預生。離染艱辛故不生貪愛。

從此第九明中定不同。頌曰。

中靜慮無尋　具三唯捨受

釋曰。中間靜慮無尋唯伺。具三等至。唯捨相應。言中間者。謂初靜慮尋

伺相應。二禪已上皆無尋無伺。唯中間靜慮有尋無伺故。彼勝初未及第二。依此義故立中間名。此定能招大梵處果。多修習者爲大梵故。

（冠註論本第二十八右十九）

【暉鈔】卷下末四十五右　中間具味等三定。以別是一生處故。在有尋伺上無尋伺下。約定名中間也。

【麟記】論本第二十八左十一　言中間至具三等至者。謂味淨無漏也。論云。以有勝法可愛味故。雖生彼地不入無漏。今約所依故有無漏也。唯捨相應者。謂功用轉故。又正理云。無三識身故。無樂喜者。自勉功用轉故。非憂苦者。已出欲故。由此一向捨受相應。准此中間亦無三識。以三識與尋伺相應。彼無尋故。立中間名者。論主由此上無中間靜慮。一地昇降無如此故。多修習者爲大梵王者。少修習人便爲梵輔。由同一處故。

從此第四明諸等持。就中一明尋伺等三。二明單空等三。三明重空等三。四明修四等持。且第一明尋伺等三者。論云。已說等至。云何等持。經說等持總有三種。一有尋有伺。二無尋唯伺。三無尋無伺。其相云何。頌曰。

初下有尋伺　中唯伺上無

釋曰。初下有尋伺者。初謂初禪。下謂未至。此有尋有伺。謂與尋伺共相應故。中唯伺者。中間靜慮無尋唯伺三摩地也。上無者二禪已上乃至有頂無尋無伺。此名無尋無伺三摩地也。(冠註論本第二十八左九)

【暉鈔】卷下末四十五右　梵云三摩地。此云等持。通三性定散地。唯是有心。等者是定。定體平等。及能持心。等卽是持。持業釋。或等者是引。定前心平等引定生。持卽是定。卽等之持依主釋。梵云三摩鉢底。此云等至。通善染。唯定。通有心無心。等者引也。是定前心引至定位。依主得名。若定名等持業得名。梵云三摩呬多。此云等引。唯是定及有心。等者定也。引者從定引生四無量等。或等者者定前心平等引至定位依主釋。後二唯善性。婆沙六十三等持等至四句分別者。有等至非等持。二無心定。有等持非等至。謂不定心相應等持。第三句有心定。第四句可知。

【麟記】論本第二十八右十二　下謂未至者。未至等持。等持既通定散言。下應兼欲界。今此明定故言未至。

從此第二明單空等三。論云。契經復說三種等持。一空。二無願。三無相。其相云何。頌曰。

空謂空非我　無相謂滅四　無願謂餘十　諦行相相應
此通淨無漏　無漏三脫門

釋曰。空謂空非我者。空三摩地。謂空非我相應等持。空即空我所。非我空其我。故二行相俱得名空。無相謂滅四者。無相三摩地。謂緣滅諦四種行相相應等持。涅槃離十相故名無相。定緣無相得無相名。言十相者。謂色等五。男女二種。三有爲相。除住相也無願謂餘十諦行相相應者。釋無願三摩地。謂緣餘諦十種行相相應等持。言餘諦者。謂餘苦諦非常苦相。集諦下四。因集生緣。道諦下四。道如行出。此名餘諦十種行相。非常與苦及集諦因。此二諦相可厭患故。道諦如船筏。必應捨故。故緣彼諦得無願名。不願樂故名爲無願。謂此超過現前所對苦集道諦可厭捨故。於苦諦下空非我相非所厭捨。以與涅槃相相似故。此通淨無漏者。此上等持各通二種。一謂淨及無漏。世出世間等持別故。無漏三脫門者。唯無漏者名三解脫門。能與解脫涅槃爲入門故。（冠註論本第二十八右二十）

【暉鈔】卷下末四十六右 由得空故。蘊不是我。破即蘊我。蘊中無我我所。即蘊是空。破離蘊我也。苦

集有漏可捨離。道諦雖無漏。如船筏可捨。故對治我我所是空意樂。樂證涅槃是無想意樂。樂捨有爲是無願意樂。空非我雖是有爲。不名無願者。以似涅槃故不捨也。有漏空緣一切法。若無漏空緣非我。涅槃名解脫。此三能與爲入門也。

【麟記】論本第二十八右十二　空卽空我所非我空其我者。雖分我及我所別。莫不皆是空。解脫門故者。正理云。空等持近治有身見。身見亦有二行相故。謂空行相近治我所見。非我行相近治我見。觀法非我名爲非我行相。觀此中無我名空行相。由此治別。言無相者。正理云。或復相者是因異名。涅槃無因故名無相。或相謂世蘊上中下。涅槃異彼故名無相。色等五相者。謂五境也。涅槃非法故。不言除法相。除住相者。謂涅槃自性是常住故。不得無之。言此二諦可厭患者。雖行有六約諦名二。道如船筏者。至彼岸已應棄捨故。可謂得魚忘筌等。苦集有漏卽言可厭。道是無漏但言應捨。捨離二不同。俱不願樂。總名無願。言超過現前所對苦集者。釋無願義。於苦集道皆欲超過至涅槃故。名無願。問。既不願聖道。何用爲修。正理答云。爲求涅槃故修聖道。道如船筏必應捨故。亦猶意樂不願聖道。以本期心厭有爲故。言與涅槃相似者。謂此二行無男女等。似涅槃無男女等相也。

從此第三明重空等三。論云。契經復說三重等持。一空空。二無願無願。三無相無相。其相云何。頌曰。

重二緣無學　取空非常相　後緣無相定　非擇滅爲靜
有漏人不時　離上七近分

釋曰。重二者標名也。緣無學下正辯釋也。空空等故名爲重二。緣無學字流入下三句中。取空非常相者。一取空相。二取非常相。取空相者釋空空也。空空等持緣前無學空三摩地取彼空相。空相順厭勝非我故。唯取空相不取非我。於空取空故名空空。如燒死屍以杖迴轉。屍既盡已杖亦應燒。先以空相故燒煩惱已。後起空定厭捨前空。故名空空。取非常相者。釋無願無願也。無願無願緣前無學無願等持取非常相。觀前無願作非常相厭捨無願。無願不欣重言無願。不取苦相因集生緣者此五非是無漏相故。不取道等四行相者。爲厭捨故。謂此無願不願聖道。作道等相便欣於道不能厭故。後緣無相定非擇滅爲靜者。釋重無相也。無相無相卽緣無學無相三摩地非擇滅爲境。以無漏法無擇滅故。觀前無相非擇滅故。於無相上復更無相名無

相無相。觀非擇滅但取靜相。非滅妙離。濫非常滅不作滅相。以非擇滅是無記性故不作妙相。非離繫果不作離相。有漏人不時者。重三等持唯是有漏。厭聖道故。唯三洲人不時無學能起此定。離上七近分者。明重空等三依十一地起。謂欲界未至中間四本靜慮四本無色也。初禪已上七近分地無重空等三故言離也。（冠註論本第二十八右十一）

【暉鈔】卷下末四十六右　先以空定空五蘊煩惱等。空相既多順厭捨。起有漏空等三等持思惟前空相亦可捨離。不取前非我等行相。空取於空名空空。空之空故。見五蘊中空即不生貪着。見五蘊無我不生厭捨。不及空相故取空相也。非常與無願相應等持觀前聖道為非常厭捨也。重無相但觀前無相相應聖道上非擇滅為靜相。前聖道觀擇滅為無相。今此無相當情亦可厭捨。起有漏定觀前無相相應聖道為無相。重名無相。不是擇滅名可捨也。若無漏即生欣心不能生厭。故重空等三定不作無漏等持也。時解脫欣聖道不能厭捨。不能作重空等三。上七近分無者。無勝功德。若此重空欲界攝者。未至聖道後起。有頂地攝者。無所有處聖道後起有漏重空等三。謂此二地無聖道故。餘九地聖道自地聖道後生也。此皆是起智離染。後方便。後更加行方現在前。佛無加行現前。欲界思慧攝。上二界修慧攝。此三等持從法類苦滅四智後生。若欲界不從類智後生。若上二界不從法智後生。空無願不從滅智後生。無相不從苦智後生也。

【麟記】論本第二十八左十二　言重二者。謂空空。無相無相。無願無願。皆重故名重二。空相順厭勝非我者。正理云。乃至見無我者於諸有爲法起厭背心。不如見空故。諸有已見諸法非我。而於諸有猶生樂着。以於行中不審見空故。由此空定雖二行相俱而但名空。不說爲非我。解云。空行對除我所。現見世間知物非我所有不貪求。取非常相者。正理釋云。准此可能緣厭道故。言五非是無漏相者。謂厭聖道立重無願。此五所緣非無漏聖道故。非所厭捨。不取道等四行相者。正理問云。豈不如無願不願聖道。而作道等四。此亦應然。此例不然。謂前無願正厭於有。聖道依有。故兼不願。雖望意樂說不願道。而於聖道非正憎厭故。亦作道等四種。今重無願正憎厭道故。以非常觀道過失。道等四行無容厭道。是故於此不作彼四。以無漏法無擇滅者。夫擇滅者因斷惑得。無漏無惑可斷故無擇滅。今既緣前無學無漏等持故無擇滅。但爲非擇滅也。觀前無相非擇滅者。謂觀前無相等持之非擇滅也。於無相上復更無相者。問。前無相定非此所緣。如何此名無相無相。或應許此定不緣非擇滅但緣無學無相不生。答。此亦不然。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相名緣無相。是故此定從境立名。濫非常滅不作滅相者。謂此緣道滅。若緣滅相濫於非常生滅之滅故不作也。唯有漏者。謂若無漏觀道皆爲欣行。此爲厭故故非無漏。不時無學者。謂利根人。正理論云。以時解脫愛聖道故。離上七近分者。上簡未至。近分簡根本等。以上七邊無勝法故。餘十一地皆容起也。若在欲界從未至攝聖道後起。若在有頂從無所有聖道後生。餘皆自地聖道後起。

從此第四明修四等持。論云。契經復說四種等持。一爲住現法樂。二爲得勝知見。三爲得分別慧。四爲諸漏永盡修三摩地。其相云何。頌曰。

爲得現法樂　修諸善靜慮　爲得勝知見　修淨天眼通
爲得分別慧　修諸加行善　爲得諸漏盡　修金剛喩定

釋曰。爲得現法樂修諸善靜慮者。善言通攝淨及無漏。修諸善靜慮得住現法樂故。修淨天眼得殊勝知見。知見卽是淸淨眼識相應慧也。若修三界諸加行善及無漏善得分別慧。修金剛喩定得諸漏永盡。（冠註論本第二十八二十二右）

【陣鈔】卷下末四十七右　但說住現法樂不說住後法樂者。後樂不定生故。或後容退。或入涅槃。現樂卽定也。或現卽是後所依。既言現所依。必有後樂能依也。六通中修二者。天眼通觀生死。漏盡得涅槃。故偏說修也。

【麟記】論本第二十八十四右　修諸善靜慮者。謂四本靜慮也。住現法樂者。謂住現在之法樂也。卽離喜樂。以此決定受故。但住現法樂。後非定受果。不言住後法樂。得天眼得勝知見者。以天眼能遠見

故。故修此也。諸加行善者。謂欲界乃至有頂諸聞思修所成及無漏法。此善能引生慧於諸境中分別而轉。諸加行言爲簡生得。

倶舍論頌疏　論本第二十八

倶舍論頌疏　論本第二十九

中大雲寺沙門圓暉　述

分別定品第八之二

從此第二明能依功德。就中六。一明四無量。二明八解脫。三明八勝處。四明十遍處。五明得依身。六明起定緣。且第一明四無量者。論云。如是已說所依止定。當辯依定所生功德。諸功德中先辯無量。頌曰。

無量有四種　對治瞋等故　慈悲無瞋性　喜喜捨無貪
此行相如次　與樂及拔苦　欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十　不能斷諸惑　人起定成三

釋曰。初句總標。次一句顯唯有四。次兩句出體。次三句明行相。次一句明所緣。次兩句明所依地。次一句明不斷惑。次一句明處及成。無量有四種者。一慈。二悲。三喜。四捨。言無量者。無量有情爲所緣故引無量福故。感無量果故。問。此何緣唯有四種。答。頌言對治瞋等故。（等取害等三障故也）此有四障。一瞋。二害。三不欣慰。四欲貪瞋。對治此四多行障故建立慈等。慈悲無瞋性喜喜捨無貪者。出體也。慈悲二種無瞋爲體。若依論主慈用無瞋。悲是不害也。喜卽喜受。捨卽無貪。此慈悲等若幷眷屬五蘊爲體。問。若捨無貪性。如何能治瞋。答。此所治瞋貪所引故。若依論主捨用無貪無瞋二法爲體。與樂及拔苦欣慰有情等者。明行相也。與樂是慈。拔苦是悲。欣慰是喜。有情等是捨。謂怨親平等捨怨捨親名爲捨也。願諸有情得如是樂。如是思惟入慈等至。願諸有情離如是苦。如是思惟入悲等至。諸有情類得樂離苦豈不快哉。如是思惟入喜等至。諸有情類平等平等無有怨親。如

是思惟入捨等至。緣欲界有情者。明所緣境。此四無量普緣欲界一切有情。不緣上界。喜謂能治彼瞋等障故。上界無瞋等故不緣上界也。喜初二靜慮餘六或五十者。明依地也。喜無量唯依初二禪立。餘六者。謂餘三無量依六地也。謂四靜慮未至中間。或五者。或有師說。唯依五地。除未至地。謂修無量是容預位。已離欲者方能修故。故除未至。或有欲令此四無量通依十地。謂欲界四根本禪及四禪近分並中間。此意欲令定不定地根本加行皆無量攝。故通十地。不能斷諸惑者。此四無量不能斷惑。謂有三義。一謂有漏根本靜慮攝故。前文已釋根本不斷惑耳也第二勝解作意相應起故。斷惑要須眞實作意。此既勝解故不能斷。三遍緣一切有情境故。斷惑要須緣法作意。此緣有情故不斷惑。前文說此治四障者。約加行位制伏瞋等。或此能令已斷更遠故。前說此能治四障。若依根本四種無量實不斷惑。問。初習業位云何修慈等。答。謂先思惟自所受樂便作此念。願諸有情一切等

受如是快樂。若彼本來煩惱增盛不能如是平等運心。應於有情分爲三品。所謂親友處中怨讎。親復分三。謂上中下。上親友者。謂生法身。中親友者。謂財法交。下親友者。謂唯財交。處中爲一。怨復分三。上怨讎者。謂奪名譽命及親友。中怨讎者。謂奪己身命緣資具。下怨讎者。謂奪親友命緣資具。總成七品。分別品已。先於上親發起眞誠與樂勝解。此怨成已。於中下親亦漸次修如是勝解。於親三品得平等已。次於處中下中上怨亦漸次修如是勝解。由數習力能於上怨起與樂願與上親等。修此勝解既得無退。次於所緣漸修令廣。謂漸運想思惟一邑一國一方一切世界與樂遍滿。是爲修習慈無量成。修悲法者。謂觀有情沒衆苦海。便願令彼皆得解脫。修喜法者。謂想有情得樂離苦。便深喜慰實爲樂哉。修捨最初。從處中起。漸次乃至能於上親起平等心與處中等。人起定成三者。此四無量人起非餘。隨得一時必成三種。（冠註論本第二十九初右）

【暉鈔】卷下末四十七左　論本第廿九　婆沙八十一有二說。一云。治無量煩惱。二云。無量諸賢聖廣遊戲處也。欲殺有情心名瞋。欲害有情心名害。耽着境界永不修善品名不欣慰。於妙欲境界起染着情無厭名貪也。問。不淨觀治貪。與此捨何別。答。貪有二。一色境。二婬欲。不淨治色。捨治婬欲。論主釋。不淨治婬欲。捨治親友等貪也。悲治瞋即無瞋爲體。前說悲治害者。據瞋家等流果傍治說也。慈悲同以無瞋爲體。二相別者無瞋治殺有情。忻行相轉。不害治害有情。慼行相轉。是二別也。論主言。不害爲悲體者。前說無瞋者。不害似無瞋。以無瞋名說。婆沙二說。一說喜根爲體。一說心所忻爲體。無評家。此論同初說。破後說云。以喜與忻名義全別。如何以忻爲喜體也。頌說捨能對治貪據正對治。長行論兼治瞋者。據傍治說。慈能治瞋者。治瞋所引貪。捨治瞋治貪所引瞋。是二別也。問。捨以無貪爲體。能治貪所引瞋。慈以無瞋爲體。應治瞋所引貪。答。捨以親非親捨。捨能兼治瞋。慈能治瞋。不生後瞋。與樂不治貪也。問。慈與樂即是悲拔苦。何須別立慈悲二種。答。雖有與樂而未拔苦。雖有拔苦而未與樂。故二別說也。雖作與樂等行相彼不得樂。以意樂無顚倒故。大乘眞實與樂。如變大地爲金銀。攪海水爲蘇酪等也。一無苦無樂者。與樂即慈。二有苦即三惡道全人趣少分。拔苦即悲。三若有樂者。助喜即喜。初癡隨增離癡相。次苦離瞋相。次樂離貪相。次欲令離諸惡。故名捨無量也。問。下三定有喜樂歡行轉。三地起悲即慼行轉。如何悲得與下三定相應。答。如無漏是厭行相轉。依下三定。是歡行轉既得相應。悲亦爾也。若煩惱薄者。上怨與上親頓能平等與上樂拔苦等。若煩惱增者。慈皆即與樂拔苦等各分三品。一切有情分爲七品。慈悲喜皆於上親與上樂。乃至第七遍上怨與上親等。捨即先處中。次怨三品。後親三品。

先下親。次中。後上也。此四次第。謂觀行者隨樂先起也。此四凡夫亦能起。以言煩惱重者。

【麟記】論本第二十九右　俱舍頌疏記　論本第二十九

富春沙門遁麟述

無量有情爲所緣者。從境爲名。引無量福者。因無量。感無量果者。果無量。由緣無量有情故得無量福。以無量福故得無量果。婆沙云。有三釋。一云。對治無量戲論煩惱故。二云。對治無量放逸煩惱故。三云。如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名無量。四障者。正理釋云。嗔謂心所。欲殺有情。欲惱有情心所名害。躭着境界於諸善品不樂住因名不欣慰。妙欲境起染欣樂情無厭足名爲欲貪。古云。不欣慰以嫉爲體。對治此四多行障者。多行謂性增多也。慈治嗔。悲治害。喜治不欣慰。捨治欲貪嗔。慈悲二種無嗔爲體者是婆沙古師釋。論主悲是不害者。正理釋云。有作是言。悲是不害。近治害故。理實如是。但慈似無嗔。以嗔名說。悲之行相亦似無嗔。立無嗔名。實是不害。此所治嗔貪所引者。述古釋也。謂於親友起貪心。次緣怨家恐損親友便生嗔也。論主正之。雙用二法。與古不同。辯相如章。婆沙又云。尊者世友作如是說。授與饒益是慈相。除去衰損是悲相。慶慰得捨是喜相。忌懷平等是捨相。緣欲界有情者。欲界簡上。有情簡非情。論云。然契經說修習慈等思惟一方一世界者。此經舉器以顯器中故。除未至者。以非容預故。多非離欲故無也。欲令定不定地至皆無量攝者。以皆緣無量有情授與饒益。除去衰損。慶慰得捨。忌壞平等故。言勝解作意相應者。謂未實令他得樂離苦。但起此想念也。雖未實得由願令彼得樂等故非是顚倒。言加行位制伏嗔等者。論云。謂欲未至亦有慈等。似所修成根本無量。由此制伏嗔等障已。引斷

道生。能斷諸惑。諸惑斷已。離染位中方得根本四種無量。於此後位雖遇強緣。而非瞋等之所蔽伏。先思惟自所受樂者。乃至或聞說佛菩薩聲聞獨覺所受快樂。便作是念。願諸有情皆同得也。先以上親起者。謂以易向難故修悲喜。同上分七品。若修捨者從處中起與上不同。以先捨處中順捨易故。上親起貪捨難故最後說。得一必成三者。若於初二定得一必四。若三定已上得一必三。以無喜故。今約定成故言成三。不言成四。

從此第二明八解脫。論云。已辯無量。次辯解脫。頌曰。

解脫有八種　前三無貪性　二二一一定　四無色定善
滅受想解脫　微微無間生　由自地淨心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道　自上苦集滅　非擇滅虛空

釋曰。初句總標。次兩句別明前三解脫。第四句別明次四解脫。第二行頌別明第八解脫。後一頌總明所緣。解脫有八種者。一內有色想觀外色解脫。謂於內身有色想貪。為除此貪觀外不淨青瘀等色。令貪不起故名解脫。第二內無色想觀外色解脫。謂於內身無色想貪。雖已除貪。為堅牢故觀外不淨青瘀等色。令貪不起名為解脫。第三淨

解脫身作證具足住。謂觀淨色令貪不起名淨解脫。觀淨色者顯觀轉勝。此淨解脫身中證得名身作證。具足圓滿得住此定名具足住。第四無色定爲次四解脫。此四解脫各能棄捨下地貪故名爲解脫。第八滅受想定解脫身作證具足住。棄背受等名爲解脫。依婆沙論此云解脫者。謂棄背義也。前三無貪性者。初三解脫無貪爲體。近治貪故。三中初二不淨相轉。作青瘀等諸行相故。第三解脫淸淨相轉。作淨光鮮行相轉故。此三助伴皆五蘊性。二二一一定者。謂二二定。一一定也。上二謂初二解脫。下二謂初二靜慮。以初二解脫依初二靜慮起名二二定也。一一定者。一謂第三解脫。此一解脫唯依第四禪起名一一定也。以第四禪離八災患心澄淨故有淨解脫。四無色定善者。四無色解脫以善定爲體。非無記染。非解脫故。亦非散善。性微劣故。無色散善者如命終心也。滅受想解脫微微無間生者。滅定解脫。有解。厭背受想。有釋。厭背一切有所緣心。有釋。解脫定障故名解脫。微

微心後此定現前。入滅定心總有三種。一者想心。二者微細心。三者微微心。前對想心已名微細。此更微細故名微微。從微微心入滅盡定。由自地淨心及下無漏出者。明出滅定心也。出滅定心。或起有頂淨心。或起下無所有處無漏心。如是入心唯是有漏。通從有漏無漏心出。三境欲可見者。初三解脫唯以欲界色處爲境。有差別者。初二境可憎。第三境可愛。四境類品道自上苦集滅者。四無色解脫各緣自地上地苦集滅諦。及緣九地類智品道爲所緣境。非擇滅虛空者。無色解脫亦緣自地上地苦集諦上非擇滅。及緣九地類智品上非擇滅及與虛空爲所緣境。問。第三靜慮寧無解脫。答。第三定中無眼識所引顯色貪故。又自地妙樂所動亂故。故無解脫。問。行者何緣修淨解脫。答。爲欲令欣修淨解脫。前不淨觀令心沉戚。今修淨觀策發令欣。或爲審知自堪能故。謂前所修不淨解脫爲成不成。若觀淨相煩惱不起彼方成故。問。何故經中第三第八解脫得身證名非餘六耶。答。以於八中

此二勝故。二果邊故得身證名。第三解脫唯取淨相。令惑不起名爲殊勝。第八解脫以無心故名爲殊勝。第三解脫在色果邊。第八解脫在無色界邊。（冠註論本第二十九左三）

【暉鈔】卷下末四十九右　觀行者身中證得名身作證。得住此定名具足住也。棄背是解脫義。初二定根本及近分中間並背捨欲界貪心。第三背捨不淨觀心。次四背捨下地貪心。第八背捨一切有所緣心也。欲初定有顯形色貪者。由眼識引生也。欲界雖有初二解脫不立者。以自煩惱所陵雜故不立也。三四定中雖有治初二解脫貪。以遠故不立。第二定無眼識緣欲界色生貪故。第三定不立解脫也。又第三定有樂轉故不立解脫也。

【麟記】論本第二十九左二　言於內身有色想貪者。此是舊解。以有想貪故名有色想。新云。謂勝解作意觀自己身被蟲噉等。見內身想及見外蟲故。云內有色想觀外解脫。此以身想名爲色想。與章不同。第二內無色想者。亦是舊解。新云。勝解作意見自身被蟲食等。不見身相唯見蟲等故。言內無色想觀外解脫。前三解脫正理論中廣辯其相。繁不具引。言棄背義者。由此共名八背捨也。舊云。前二解脫棄背色貪。第三解脫棄背不淨觀心。初三刻性唯無貪性。眷屬五蘊性。近治貪故者。謂親能治貪。兼能治餘惑也。助伴五蘊性者。以在定故有隨轉。第三解脫唯依第四禪者。以觀淨色令貪不起此極爲難。要依勝定方可得成故依第四。舊云。餘三四定及欲界亦有初二相似解脫。餘初二三定及欲界亦有第三相似解脫。然非增上故不建立。准論近分應名解脫而不說者。以近

分無間道緣下地故不名解脫。有解厭背受想者。即是餘處名想受滅也。有釋厭背一切有所緣心者。謂通厭一切心心所。由此名爲滅盡定也。准新唯有二解無第三解言想心者。謂麤想心也。初二境可憎者。觀不淨故。第三可愛者。觀於淨色故。緣上若集滅者。謂下劣故。及背下故不緣下也。及緣九地類智品道者。謂無色不緣下欲故不緣法知。此四無色能遍緣故。故能緣非擇滅及虛空等。故婆沙云。若謂一物若謂多物。一切皆緣。又云。滅受想解脫無所緣。第二定中既無眼識所引貪者。此意欲界如有眼識所引貪故初禪立解脫。二禪既無眼識所引貪故。二禪不立有。章云第三禪無眼識引貪者。非准論。是二禪故。又論云。初二解脫一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故。既不言治二禪。故知是二禪無眼識引貪。若爾第三禪既無眼識引貪。何故四禪立解脫。解云。第四禪立解脫者。由先離貪方於彼地觀淨解脫。不由治眼識所引貪立也。又論云。由二緣故。諸瑜伽師修解脫等。一爲諸或已斷更遠。二爲於定得勝自在。故能引起無諍等德及聖神通。由此便能轉變諸事起留捨等種種作用。准此爲現通等修解脫亦同大乘也。

從此第三明八勝處。論云。已辯解脫。次辯勝處。頌曰。

勝處有八種　二如初解脫　次二如第二　後四如第三

釋曰。勝處有八種。一內有色想觀外色少。二內有色想觀外色多。三內無色想觀外色少。四內無色想觀外色多。內無色想觀外青黃赤白爲

四勝處。足前成八。八中初二如初解脫。次二如第二解脫。後四如第三解脫。前修解脫唯能棄背貪心不能制境。後修勝處能制所緣隨所樂觀惑終不起。能制伏境心勝境處。故名勝處。（冠註論本第二十九左七）

【暉鈔】卷下末四十九左　解脫爲因勝處爲果。初二解脫取總相不淨。第三總相取淨。不能別觀。此能別觀。緣一身名所緣少。緣多身名所緣多。多少自在也。依地自性如解脫說。此於境中取境轉變多少自在不起於惑名制心。名心勝境處也。

【麟記】論本第二十九右四　八勝處者。唯於前三解脫分出。辯差別者。解脫是因。勝處爲果。因修解脫入勝處故。前三解脫於諸色中但能總取不淨想。今八勝處於諸色中分別多少青等異相。言能制所緣者。謂分析制伏令隨心轉也。心勝於境者。釋名也。由能制伏故名勝境。故婆沙云。降伏所緣摧滅貪欲故名勝處。

從此第四明十遍處。論云。已辯勝處。次辯遍處。頌曰。

遍處有十種　八如淨解脫　後二淨無色　緣自地四蘊

釋曰。遍處有十。謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處。於

一切處周遍觀察無有間隙故名遍處。十中前八如淨解脫。謂八自性皆是無貪。若幷助伴皆五蘊性。依第四靜慮緣欲可見色。後二遍處如次空識二善無色爲其自性。各緣自地四蘊爲境。應知此中修觀行者。從諸解脫入諸勝處。從諸勝處入諸遍處。以後後起勝前前故。謂修解脫但於所緣總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處謂觀青等一一無邊。復思青等爲何所依。知依大種故次觀地等一一無邊。復思此所覺色由何廣大。知由虛空故次觀空無邊處。復思此能覺誰爲所依。知依廣識故次觀識無邊處。此所依識無別所依故。別更不修上爲遍處。（冠註論本第二十九右八）

【暉鈔】卷下末四十九左　勝處不能分能造所造。遍處分能造所造別觀。皆遍一切處也。

【麟記】論本第二十九左四　言遍處者。卽是周遍緣前十處故名遍處。正理云。經於此處皆言一想上下及傍。無二無量。於一切處無間無隙周遍思惟故名遍處。遍於處故立遍處名。或此善根卽名遍處。行相遍故。乃至所說遍言顯示行行相。行相雖等而所緣別。是故遍處分爲十種。前八如淨解

脱者。謂地等八皆是所觀淨色境故。及無貪爲性等故。此所依識無別所依者。釋不修上但有十也、

又云。無所有處捨廣行相。豈得修遍處耶。

從此第五明得依身。論云。此解脫等三門功德爲由何得。一問依何身起。二問頌曰。

滅定如先辯　餘皆通二得　無色依三界　餘唯人趣起

釋曰。滅定解脫根品已釋。餘解脫等通由二得。若曾修者由離染得。未曾習者由加行得。四無色解脫空識二遍處一一通依三界身起。餘唯人起。由教力故。異生及聖皆能現起。（冠註論本第二十九右）

【麟記】論本第二十九五右　滅定解脫根品已釋者。前言唯加行得唯聖人起等。言餘解脫等者。謂等取勝處遍處等。餘唯人趣起者。餘謂三解脫八勝處。由教力故唯欲界起。

從此第六明起定緣。論云。諸有生在色無色界起靜慮無色由何等別緣。頌曰。

二界由因業　能起無色定　色界起靜慮　亦由法爾力

釋曰。生上二界總由三緣。一由因力。謂於先時近及數習爲起因故。二由業力。謂先曾造感上地生順後受業。彼業異熟將起現前。勢力能令進起彼定。三法爾力。謂器世間將欲壞時。下地有情法爾能起上地靜慮。生上二界起無色定由因業力。非法爾力。無雲等天無災壞故。生在色界起靜慮時由上二緣及法爾力。若生欲界起上定時於前三緣更加教力。（冠註論本第二十九左九）

【暉鈔】卷下末四十九左　世界壞時定既法爾得。煩惱法爾先斷方得生上。無有不斷下界地煩惱得生上地也。

【麟記】論本第二十九右五　一由因者。此有二相。一於先時雖非數習由近起故今能起定。二雖非近起而數習故能起。此二並是因力。謂是現同類因故。感上地生順後受業者。准此及論唯順後受業。以順生是因力攝故。若寶法師通取生後二業。彼意者。謂先得定由此定力感上界順生後。由退失由先定業力故復能起定也。上總述三力。下約三界別辯。即無色由二力。色界由三力。欲界由四力。無雲等天無災壞者。謂由第四靜慮無三災壞故。不由法爾起無色定生無色界。及法爾者。下三禪爲災所壞故有法爾。更加教力者。正理云。謂人三洲。天亦聞教。微故不說。

從此大文第二明正法住世。若三分明義。已下是流通分。論云。前來分別種種法門。皆爲弘持世尊教法。何謂正法。一問 當住幾時。二問

頌曰

佛正法有二　謂教證爲體　有持說行者　此便住世間

釋曰。上兩句答初問。下兩句答第二問。正法有二。一教。二證。教謂契經調伏對法。證謂三乘菩提分法。有能受持及正說者教法住世。有能依教正修行者佛正證法便住世間。道藉人弘。法依人住。人在法在。人亡法亡。故世親云。故隨三人住世時量。應知正法住爾所時。聖教總言唯住千載。有釋。證法唯住千年。教法住時復過於此。(冠註論本第二十九右十)

【暉鈔】卷下末四十九左　由教有證。先教後證。正法有教證及戒。像中無證。末中及無戒。唯教法也。一說教證二法千年。一說教法通千年外。此論同涅槃經二十二。若我弟子持說者教住。修行者證法住也。

【麟記】論本第二十九左五　有受持及說教法便住者。受持即誦教者。正說即法師。所以由此二者。若唯持不能說即闕傳燈之義。若唯說而不持。即廢忘而不行。故兼而有之。法便不墮。聖教總言盛住

千歲者。此意教證法並唯千年也。有說教法復過於此者。述異說。此意過千年後不得入聖故。證法唯千年。千年已後雖無得聖。亦有受持及說者。故兩說不同。新云。取後說。今時有教法故。今詳若通論一期佛法總名正法。此證可然。若別論正像之正證則非理。然諸經說隨機不同。不可具載。准善見論。如來正法一千年。以度瞿夷出家滅五百年。以佛令行八敬及所度釋女皆成羅漢亦增一千。所以正法還得千年。准餘處論。像法末法等繁而不具言。

從此第三明論宗旨。於中分二。一正明宗旨。二傷歎勸學。且正明宗旨者。論云。此論依攝阿毘達磨。爲依何理釋對法耶。頌曰。

迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量爲我失　判法正理在牟尼

釋曰。迦濕彌羅毘婆沙師議阿毘達磨理善成立。我多依彼釋對法藏。少有貶量爲我過失。判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子。（冠註論本第二十九右十二）

【暉鈔】卷下末右五十　此論依攝者。此牒前攝彼勝義依彼故也。

【麟記】論本第二十九右六　多依彼釋對法者。謂多依婆沙論釋。多言顯示少有異途。謂形色過未有非

有等少有貶量。謂論主謙言少有貶量。毘婆沙之義是我過去。以非世尊大聖弟子輒有貶量故成過失。新云。准此意商略婆沙存其六足及本論。以六足發智是大弟子之所造故。

從此第二偈歎勸學。就中分二。一偈歎人。二勸學法。就偈歎人中分二。一正偈歎人。二重釋偈歎。就正歎人中分二。一偈歎有德。二偈嘆起失。且偈歎人有德者。頌曰。

大師世眼久已閉　堪爲證者多散滅

釋曰。三界大師爲世眼目。涅槃日久名爲已閉。舍利子等名堪證者。隨佛滅度名多散滅。（冠註論本第二十九十一左）

【暉鈔】卷下末五十右　寶法師。大師世眼久已閉。下是流通分。依前科定品文及初科文。後四行頌是流通分。此疏科文錯也云云。

倶舍論釋頌疏義鈔卷下末

從此第二偈歎起失者。頌曰。

不見眞理無制人　由鄙尋思亂聖教

釋曰。既失大師又無法奘。凡厥異生便無慧眼不見眞理。無法自制起惡尋思亂惑聖教。其過大矣。

從此第二重釋傷歎分二。一重釋有德。二重釋起失。且重釋有德者。頌曰。

自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅

釋曰。佛名自覺。無師悟故。涅槃日久名已歸靜。舍利子等持彼教者今亦隨滅。（冠註論本第二十九右十二）

【麟記】論本第二十九左六　重傷歎者。新云。前頌傷歎教法此中傷歎證法。

從此第二重釋起失。頌曰。

世無依怙喪衆德　無鉤制惑隨意轉

釋曰。世無依怙由喪如來及大弟子衆德者故。由此衆生無正法鉤制諸惑象隨意起執。（冠註論本第二十九左十二）

【麟記】論本第二十九左六　正法鉤者。定慧如鉤惑如狂象。無鉤制御隨意東西。諸惑無定慧鉤亦隨

意漂溺。轉由斯證法將滅故也。

從此第二勸學法。頌曰。

既知如來正法壽　漸次淪亡如至喉
是諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸

釋曰。佛滅度後九百年中世親製諸論。正法壽命漸次淪亡如人欲終氣臨至喉須臾便死。於此時中煩惱增長。諸有智人應求解脫勿令放逸起煩惱也。（冠註論本第二十九左十二）

俱舍論頌疏　論本第二十九

倶舍論頌疏終

大正八年四月十五日印刷
大正八年四月廿日發行

【非賣品】

編纂者　佛教大系刊行會

右代表者　佛教大系刊行會　原子廣宣
東京市外巣鴨宮仲二七一一

發行兼印刷者　佛教大系刊行會　原子廣宣
東京市外巣鴨宮仲二七一一

印刷所　佛教大系印刷工場
東京市外巣鴨宮仲二七一一

發行所　佛教大系刊行會
東京市外巣鴨宮仲二七一一
振替東京三六三六一番
電話小石川三〇五三番